

प्रकाशक —

प्रेम साहित्य जैन भंडार
जालन्धर

मुद्रक :

श्री राज कुमार जैन,
राज रत्न प्रेस,
प्रताप रोड, जालन्धर।

दो शब्द

आज ससार मे भौतिक उन्नति का बोलवाला है । भौतिकता की चकाचाँव ने मनुष्य को इतना अन्धा कर दिया है कि वह वास्तविकता को पहचान नहीं पाता । फलतः, वह मृत्युता से कोसो दूर जा पडा है । उसके प्रत्येक कार्य मे स्वार्थ-भावना प्रधान है । जब तक उसे यह न पता लग जाय कि अमुक कार्य मे उसे कितना अर्थ-लाभ होगा, तब तक वह किसी कार्य मे प्रवृत्त नहीं होता । इधर विज्ञान ने उसे पर्याप्त गतिशाली तो बना दिया है किन्तु अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग करके उसने विश्व की नींद हराम कर रखी है, और सदा इस बात की गका बनी रहती है कि कही विज्ञान की भट्टी उसे पूर्ण-रूपेण झुलस न दे ।

ऐसी परिस्थितियों मे महान् पुरुषो के उपदेश ही मनुष्य के दिमागी सतुलन को स्थिर रख सकते हैं, जिस से कि वह अपने तन, मन तथा धन की विविध गक्तियों का सदुपयोग करता हुआ जीवन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है । अन्यथा वेलगाम घोड़े की तरह लक्ष्य-मार्ग से भ्रष्ट हो कर वह नाग के गर्त मे गिरे बिना न रहेगा ।

ससार मे चार प्रकार के मनुष्य होते हैं, उनमे उत्तम प्रकृति के मनुष्य वे हैं, जो अपने भले के साथ साथ अन्य लोगो का भी भला करते हैं । उन्ही की गणना महापुरुषो मे की जाती है । उनका अवतरण संभवतः इसीलिए होता है कि वे भटकती हुई जनता को समय समय पर सन्मार्ग का प्रदर्शन कराते रहे ।

पजावप्रान्त की भूमि भाग्यशालिनी है कि उसने ऐसे अनेक महा-पुरुषों को जन्म दिया है। पजाव केसरी जैन मुनि श्री प्रेमचन्द जी महाराज उन्हीं विरले महान् व्यक्तियों में से हैं, जिन्होंने अपना समस्त जीवन जनहितार्थ धर्मप्रचार के लिये अर्पित कर रखा है। अनेक प्रदेशों की यात्रा करके वे धर्मप्रेमी जनता को सुधासिञ्चित उपदेशों से नवजीवन प्रदान करते रहते हैं। जिन व्यक्तियों ने महाराजश्री के चरणों में बैठ कर उनके मुखारविन्द की अमृत वर्षा से धर्म-पिपासा को शान्त किया है, वे परम भाग्यशाली हैं, किन्तु जिन्हें ऐसा शुभ अवसर प्राप्त नहीं हुआ, वे भी इस लाभ से वञ्चित न रहे, इस उद्देश्य से उनके भक्तजन उनके उपदेशों को स्थायी रूप देने के लिये पुस्तकाकार में प्रकाशित करने का आग्रह करते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये “प्रेमसुधा” नामक उपदेश-संग्रह का यह नौवाँ भाग प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें महाराज श्री के उन उपदेशों का संग्रह है, जो उन्होंने ने व्यावर (राजस्थान) में दिये।

अनेक भाषाओं के प्रकाण्ड पण्डित होने के कारण महाराजश्री की व्याख्यान-शैली अपने स्थायी प्रभाव से श्रोताओं तथा पाठकों के मन को मुग्ध कर लेती है। विषय-प्रतिपादन का अद्भुत सामर्थ्य जनता को वरवस आकृष्ट कर लेता है। यत्र-तत्र दिये गये सुन्दर दृष्टान्तों से उनके कथन में इतनी स्पष्टता तथा सरलता आ जाती है कि सर्वसाधारण जनता भी पूर्णतया लाभान्वित होती है।

प्रस्तुत संग्रह में प्रभावना नामक आठवें दर्शनाचार पर प्रकाश डाला गया है। उसके आठ भेद हैं — (१) प्रवचन प्रभावना, (२) धर्म-कथा प्रभावना। (३) वादी प्रभावना। (४) तप प्रभावना। (५) व्रत प्रभावना। (६) त्रिकालज प्रभावना। (७) विद्या प्रभावना और

कवि प्रभावना । प्रभावना के इन आठ भेदों पर पूर्णतया प्रकाश डालते हुए महाराजश्री ने चार प्रकार की धर्म-कथा को तथा वारह व्रतों को और भी सुस्पष्ट किया है । आप ने बताया है कि जिन क्रियाओं से धर्म का विस्तार हो, प्रभाव बढ़े, लोग सम्यक्त्व की ओर आकृष्ट हो, वह सब दर्शनाचार के प्रभावना अङ्ग में सम्मिलित है । मनुष्य जन्म में जो सुख है, वह क्षणभंगुर है । ससार के भोग्य पदार्थ आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं । भोगप्रिय लोगों को ससार में परिभ्रमण करना पड़ता है, अतः इन सुखों में लिप्त न हो कर मन को वैराग्य की ओर लगाना चाहिये । सासारिक सुखों में लिप्त होना गहद से भरी तलवार की धार को चाटना है, जिस से थोड़ी-सी देर तो मिठास मालूम होती है किन्तु जब जीभ कट जाती है तो सदा के लिये दुःख होता है ।

इस विषय पर अधिक कुछ न कह कर हम इतना कहेंगे कि जो मनुष्य इस ज्ञान-गंगा में गोता लगायेगा, वही पूर्ण शान्ति तथा आनन्द का अनुभव कर सकेगा । तट पर बैठा रहने वाला अभाग्य उससे वञ्चित ही रहेगा ।

अन्त में हम श्री जसवन्त सिंह तरसेव सिंह जी जैन भठिण्डा-निवासी के प्रति भी कृतज्ञता प्रकाशित करना अपना कर्तव्य समझते हैं, जिन्होंने प्रस्तुत संग्रह के काशन का समस्त व्यय उठा कर अपने धर्म-प्रेम का परिचय दिया है, और जिज्ञासु जनता को आध्यात्मिक स्रोत की प्रेमसुधा का पान करा कर आत्मिक शान्ति-लाभ का सुअवसर प्रदान किया है ।

सरदार जसवन्त सिंह जी

का

संक्षिप्त परिचय

पटियाला मण्डल में माणसा मण्डी के निकट भीखी नाम का एक कस्बा है। जैनो के घर तो यहाँ पर बहुत कम हैं किन्तु यहाँ के अन्य धर्मानुयायी भी जैन साधुओं के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं। इस कस्बे में अग्रवाल महा-जनों के काफी घर हैं, जिन में तीन चालीस घरानों ने सिक्ख धर्म को अपनाया हुआ है। उन्हीं में एक घर सरदार जसवन्त सिंह जी का भी है, जो कि महाराज श्री का अनन्य भक्त है।

विक्रमी संवत् १९६३ में जैन भूषण श्री प्रेमचन्द जी महाराज अपने पूज्य गुरु बाल ब्रह्मचारी स्वर्गीय श्री वृद्धिचन्द्र महाराज के साथ उक्त कस्बा में पधारें। पूज्य गुरु श्री वृद्धिचन्द्र जी महाराज वृद्ध होने के कारण लगभग तीन मास यहाँ पर विराजे। जैन भूषण स्वामी प्रेमचन्द जी महाराज के प्रभावशाली प्रवचन नित्य होते रहे, जिन में प्रभावित हो कर सैकड़ों व्यक्तियों ने गराव पीना, मांस खाना आदि पाप कर्मों का सर्वथा परित्याग कर दिया।

तभी में सरदार जसवन्त सिंह जी जैन भूषण महाराज श्री के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए हैं कि अवसर मिलने पर जहाँ तहाँ उनके दर्शनो के लिए वे स्वयं अथवा उनका परिवार पहुँचता रहता है। कुछ वर्षों में सरदार जसवन्तसिंह जी व्यापार कार्य के लिये बठिंडा चले गये और वही रहने लगे हैं। वहाँ उनकी गणना प्रसिद्ध थोक बजाज व्यापारियों में की जाती है।

संवत् २०१५ में जैन भूषण स्वामी प्रेमचन्द जी का चतुर्मास जालन्धर में हुआ। यथापूर्व सरदार जसवन्त सिंह जी सपरिवार महाराज जी के दर्शनो को आए। दो तीन दिन यहाँ रहकर दर्शनो तथा उपदेशामृत से अपने को कृतार्थ किया। यहाँ पर ही अपने पोते की भूड की अर्थान् पहले बाल उतरवाये और इस शुभ अवसर की खुशी में ५०० रु० के लड्डू व्याख्यान सुनने के लिये आई हुई जनता में बाँटे। जालन्धर के पगुवाड़े में भी लड्डू भेजे। साथ ही धर्म प्रेमी जनता को लिपिवद्ध उपदेशामृत का पान कराने के लिये 'प्रेम सुधा' व्याख्यान माला का यह नौवाँ भाग छपवाने का व्यय उठाने का वचन किया।

फलत यह उसी का शुभ परिणाम है कि प्रेम सुधा माला का नौवाँ भाग आपके कर कमलो में प्राप्त है।

विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
१	सम्यक्त्व परिणति	१—२६
२	प्रभावना-आचार (१) धर्म-कथा	२७—५४
३	प्रभावना-आचार (२) धर्म-कथा	५५—७८
४	प्रभावना-आचार (३) निर्वेदनी धर्म-कथा	७९—९७
५	प्रभावना आचार (४) निर्वेदनी धर्म कथा	९८—११५
६	प्रभावना आचार (५) निर्वेदनी धर्म कथा	११६—१४०
७	प्रभावना आचार (६)	१४१—१७०
८	वादी-प्रभावना (सत्य का समर्थन)	१७१—१९१
९	तप-प्रभावना	१९२—२०९
१०	प्रवचन-प्रभावना	२१०—२२७
११	त्रिकालज्ञ-प्रभावना	२२८—२५२
१२.	विद्या-प्रभावना तथा कवि-प्रभावना	२५३—२७२

सम्यक्त्वपरिणति

उपस्थित सज्जनो और वहिनो ।

दर्शनाचार का विवेचन प्रस्तुत है । जिन आत्माओं में सम्यग्दर्शन की ज्योति जगमगा रही है, उनका यह परम कर्त्तव्य है कि वे उसे बनाये रखने और साथ ही वृद्धि करने के लिए दर्शनाचार की आठ बातें अपने जीवन में उतारे, इस से दर्शन की वृद्धि होगी, सम्यक्त्व उज्ज्वल होगा और उन का अनुकरण करके दूसरे भी धर्म की तरफ आकर्षित होंगे । इस प्रकार जिन-वचनो की प्रभावना होगी । भगवान् के सत्य मार्ग का अधिक से अधिक विस्तार होगा ।

जिस के जीवन में विशुद्ध सत्य आ गया, उस ने भले ही व्यवहार में सम्यक्त्व धारण न किया हो और किसी को विशेष रूप से गुरु न बनाया हो, फिर भी वह सम्यक्त्वी है, सम्यक्त्व का पाठ पढ़ना-पढ़ाना, शिष्य बनाना, यह व्यावहारिक बात है, एक पद्धति है, वास्तविक बात है हृदय में विशुद्ध सत्य का बीजारोपण होना ।

सम्यक्त्व आत्मा की एक पावन परिणति है । वह पोटली बाँध कर दी जाने वाली चीज नहीं है । आत्मा स्वभावतः सम्यक्त्वमय, सत्यमय ही है और सत्य आत्मा की निज वस्तु है । उस सत्य पर असत्य का जो आवरण चढ़ा हुआ है, उसे दूर कर देने की ही आवश्यकता है, अर्थात् सोने-चाँदी पर जो मैल चढ़ गया है, उसे अगर दूर कर दिया तो सोना-चाँदी शुद्ध ही है । सोना-चाँदी किसी

ने तैयार नहीं किया, वह तो जन्म से ही सोना-चाँदी था । यह पृथ्वी कायरूप है, जिन एकेन्द्रिय जीवों ने शुभ वर्णनामकर्म वाँधा है, उन्हें सोने-चाँदी के रूप में चमकता हुआ जीवन मिल गया है, शरीर मिल गया है । देखा जाता है कि कोई मनुष्य काला कुरूप है तो कोई सुन्दर वर्ण वाला है । जब मनुष्यों में भी यह अन्तर पाया जाता है तो एकेन्द्रिय जीवों के शरीरों में भी वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श पाया जाता है और उसी के अनुसार उन्हें भी विभिन्न प्रकार का सुन्दर या असुन्दर शरीर प्राप्त हो जाता है ।

पृथ्वी से खोदा जाने वाला कोयला भी सजीव है । पृथ्वी-कायिक जीव है, मगर उसने कृष्ण कुवर्ण नाम कर्म का वध किया है तो उसे काला शरीर प्राप्त हो गया । जब तक कोयला खान में है, तब तक पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय जीव है और खान से पृथक् हो जाने के पश्चात् वह कोयला धीमे-धीमे अचेतन हो जाता है ।

तो मैं कह रहा था कि सोना-चाँदी जन्म से ही स्वर्ण और चाँदी रूप हैं, किन्तु उन के साथ मैल लगा हुआ है, जब तक वे मिट्टी में मिले हुए हैं, तब तक उन्हें कोई सोना-चाँदी नहीं कहता, क्योंकि उन में सोने-चाँदी की शुद्ध चमक प्रादुर्भूत नहीं हुई है । स्पष्ट रूप से अभी तक वे सोने-चाँदी के रूप में नहीं आए हैं । सरकार भी उसी मिट्टी से सोना-चाँदी निकालने का प्रयास करती है, जिस में अधिक मात्रा में सोना-चाँदी उपलब्ध हो सके, और खर्च कम होता हो । कितनी ही खानें यों ही पड़ी हुई हैं ।

अभिप्राय यह है कि सोने-चाँदी की खानें होने पर भी जब उन में दूसरे तत्त्व अधिक और सोने-चाँदी की मात्रा कम होती है तो सरकार भी उन्हें हाथ नहीं लगाती । किन्तु तुम अपने गुरुओं

का वात्सल्य भाव तो देखो, उनको करुणा-शीलता तो देखो, और उपकार-दृष्टि पर तो दृष्टिपात करो । वे पापी से पापी, जिनके मेल की सीमा नहीं है, जो राजा प्रदेशी के समान महान् अपराधी तथा 'चडे कुद्रे एव लोहियपाणी' हैं, उन पर भी अपनी असीम करुणा बरसाते हैं । प्रदेशी राजा की आत्मा रूपी सोने में कितना मैल मिला हुआ था ? वह पाप का पुत्र था । किन्तु बाहरी साधु की उदारता ! उस के साथ कोई नाता नहीं, रिश्ता नहीं, कुछ लेना-देना नहीं, फिर भी कैसी श्रमण ने भारी कण्ठ उठा कर, मिहनत करके और अमूल्य समय खर्च करके भी उसे उपदेश दिया । उस के पाप मल को धोया । सन्तों की ऐसी ही महिमा है । ठीक ही कहा है—

वृक्षा फले न आपको, नदी न अँचवे नीर ।

परोपकार के कारणे, सता धर्यो शरीर ॥

वृक्ष धूप, ताप, सर्दी आदि स्वयं सहन करता है और आराम दूसरों को पहुँचाता है । वह अपने फलों का स्वयं उपयोग नहीं करता । नदियाँ और नहरे आदि जलाशय खोदते समय अपनी छाती पर कुदालों तथा आधुनिक अस्त्रों के कठोर प्रहार झेलते हैं, परन्तु पानी का लाभ दूसरों को ही देते हैं । वे अपना पानी आप नहीं पी जाते । इसी प्रकार महात्मा भी स्वयं कण्ठ उठा कर दूसरों को जो वाणी सुनाते हैं, उससे स्वार्थ नहीं सिद्ध करना चाहते, किन्तु दूसरों का ही उपकार करते हैं । वे चाहे तो एकान्त में बैठ कर भी स्वाध्याय और ध्यानादि कर अपना कल्याण कर सकते हैं, परन्तु परकीय कल्याण के लिए उपदेश सुनाते हैं ।

शास्त्र में चार प्रकार के पुरुष बतलाये हैं—(१) जो अपना भला करते हैं, दूसरों का नहीं । (२) दूसरों का भला करते हैं,

अपना नहीं। (३) दूसरो का भी भला करने है और अपना भी।
(४) जो न अपना भला करने है और न दूसरो का ही भला करते हैं।

प्रतिमाधारी साधु अपना ही भला करने हैं, दूसरो का भला नहीं करते। जिनकल्पी साधु जगल में ही रहते हैं। मिल गया तो खा लिया, न मिला तो तपन्यासाधन और आत्मचिन्तन में मगन। वे न व्याख्यान देते हैं, न किसी को दर्शन देने हैं। अपनी ही ग्राधना में सलग्न रहते हैं। उस प्रकार वे अपना तो कल्याण करने हैं, किन्तु उनके जीवन से दूसरो को लाभ नहीं पहुँचता। हाँ, दूसरो को उपदेष्टा देना वे हेय या हानिजनक नहीं समझते, किन्तु वे माल जमा करने में ही रहते हैं। वे समझते हैं कि पहले अपने आप को विशेष रूप से योग्य बना ले, फिर उपदेष्टा दें। वे पहले अपने जीवन को उत्तम आदर्शमय बना लेना चाहते हैं, ताकि बाद में जगत् का विशिष्ट उपकार कर सकें। वे केवल भोजन के लिए ही वन्ती में आते हैं और उदरपूर्ति करके जगल में चले जाते हैं। अगर वे जानते हैं कि हमें जगल में किसी ने जान लिया है तो दूसरी जगह चले जाते हैं। मनुष्यों के परिचय में ज्यादा नहीं आते। अधिक परिचय में उनकी एकान्तमयी साधना में बाधा पड़ती है।

दूसरे वे हैं जो दूसरो का तो उपकार कर देते हैं, परन्तु अपना उपकार नहीं करते। अभव्य जीव, जिन्हें कभी मोक्ष नहीं जाना है, जिन्हें मोक्षप्राप्ति की इच्छा ही नहीं होती, ऐसे आत्मकल्याण की भावना से बून्य अभव्य जीव भी कभी साधु बन जाते हैं और दूसरो को वैराग्यपूर्ण उपदेष्टा भी मुनाते हैं। वे दूसरो की आत्मा का तो कल्याण करते हैं, परन्तु आप कोरे के कोरे ही रह जाते हैं। जैसे

कुडछी दूसरो को खीर, लापसी, हलवा, शाकभाजी आदि परोसती और रसास्वाद कराती है, पर आप कोरी की कोरी ही रह जाती है। उसका काम सिर्फ देना है, खाना नहीं। यदि वह रसास्वादन नहीं कर सकती तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वह जड़ पदार्थ है और उसे रसेन्द्रिय प्राप्त नहीं, परन्तु पचेन्द्रिय चेतन होकर कोरा रह जाना अवश्य आश्चर्य की बात है।

तीसरी श्रेणी में वे साधु गिने जाते हैं, जो अपना और दूसरो का भी कल्याण करते हैं। वे अपने कर्मों की भी निर्जरा करते हैं और साथ ही दूसरे जीवों को भी मोक्षमार्ग की तरफ ले जाते हैं। जो उदारचित्त होते हैं, वे स्वयं भी खाते हैं और दूसरो को भी खिलाते हैं।

मेरे गुरु श्रीवृद्धि चन्द जी महाराज और व्या० वा० श्री मदन लाल जी म० के दादा गुरु श्री छोटेलाल जी महाराज, जो आपस में गुरु-भाई थे, उनको लाभ अतराय कर्म के क्षयोपसम होने के कारण एक प्रकार की लब्धि प्राप्त थी। वे गोचरी जाते तो जहाँ कुछ भी मिलने की संभावना न होती, किन्तु वहाँ से भी प्रासुक विधि द्वारा भोजनादि प्राप्त कर भट आ जाते थे। वे अपने आप को भी साता पहुँचाते और दूसरे मुनियों को भी।

पजात्र में वद्रोगाह सोहनेगाह का प्रतिष्ठित परिवार है। वे धर्म के जाता और दृढधर्मी थे। उनके परिवार में करीब ३०० मनुष्य होंगे। उस परिवार में एक सज्जन लाला शादीशाह जी सराफी के बहुत बड़े व्यापारी हैं। जब वे दुकान पर बैठ जाते हैं तो दूसरे ग्राहक भी वही जा पहुँचते हैं। भाग्य सब का अलग अलग होता है। लाला शादीशाह जी के पास विशेष रूप से ग्राहक आते हैं तो कोई विशेष

कारण होना चाहिए न ? लोगो को उनके वचन पर विश्वास है । उन्होंने किसी से कोई सौदा कर लिया और उससे उन्हें लाभ हो रहा है तथा दूसरे को नुकसान हो रहा है; फिर भी यदि दूसरा आकर अनुरोध करे तो वे उस सोदे को छोड़ देते । क्या इस प्रकार का त्याग साधारण है ?

तो मनुष्य में सांभाव्य जैसी कोई चीज होती है, जिससे उसके आगे दुनिया भुक्त जाती है ।

हाँ, तो गुरु महाराज और छोटेलाल जी महाराज खाना और खिलाना जानते थे । उनको गोचरी भिक्षा लाने का बड़ा शौक था । वे जहाँ भी चले जाने, फौरन गोचरी मिल जाती । कोई-कोई साधु ऐसे भी होते हैं कि गोचरी के लिये जाएँ तो खाली हाथ लौटें । लाभान्तराय कर्म के उदय से कोई न कोई कारण ऐसा ही बन जाता है कि अमृ-भूता हो जाए । अर्थात् विधि बिगड़ जाय, जैन साधुओं की भोजन लेने की खास विधि होती है । कई गृहस्थ भी ऐसे होते हैं जो न देना हो तो किसी न किसी प्रकार जान कर विधि बिगाड़ देते हैं । कच्चा पानी ही रास्ते में डोल देते हैं, जिससे साधु घर में ही न आ सके, जैन साधु कच्चा पानी यदि रास्ते में फैल रहा हो तो उस घर में नहीं जाते । यद्यपि वे भी जेनी और धर्मी कहलाते हैं, किन्तु उनके धर्म के अनुसार अपने साधु के सिवाय किसी को देना एकान्त पाप है । जब कोई साधु जा पहुँचता है तो सीधी तरह मना न करके वे कोई ऐसा कारण उत्पन्न कर देते हैं कि साधु आहार आदि ले ही न सके । पंजाब में एक बाई ऐसे काम के लिए प्रसिद्ध है । वह घर तो दया-दान वालों की मान्यता का है, पर उसमें वह आगई है ।

एक बार मैंने सोचा—चलो उनके यहाँ गोचरी ले आऊँ, ताकि दोनों की अन्तराय टूटे । उस बाई के श्वसुर मेरे साथ थे ।

परन्तु ज्यो ही मै घर मे गया, उस वाई ने पानी का लोटा डोल दिया । फिर वह बोली—महाराज जी, मेरे अन्तराय कर्म है तो मैंने भी कह दिया—वाई जी, मेरे भी अन्तराय कर्म का उदय है । यह घटना देख कर उसके श्वसुर जी की मानो जान जल गई । वह वाई परीक्षा मे पूरी उतरी ।

तो अभिप्राय यह है कि दान भी प्रत्येक नहीं दे सकता । भूठे इन्तिहार निकालने मे, भूठे दावे करने मे और विवाह आदि मे हजारो रुपये खर्च कर देते है, किन्तु कही दया धर्म की पानडी हो तो उनका दम घुटने लगता है । तो समझ लेना चाहिए कि पाखाने की ईंट तो पाखाने मे ही लगनी है, वह महल मे नहीं लग सकती ।

जो सम्पत्ति न्यायपूर्वक उपार्जित की गई है और जिसके पुण्य कर्म का उदय है , उसकी सम्पत्ति ही धर्म कार्य मे लगती है । पापियो की कमाई मुकदमेवाजी मे और लडाई-भगडे मे ही लगती है । उसे शुभ कार्य मे लगाना बहुत कठिन है ।

तो मैं कह रहा था कि खाना और खिलाना, सुख पाना और सुख देना, यह तीसरी श्रेणी के मनुष्यो मे होता है ।

चौथी श्रेणी के मनुष्य वे है जो अपना भी भला नहीं करते और अपने कर्तव्यो द्वारा दूसरो को भी लाभ नहीं पहुँचाते ।

तो आप समझ सकते है कि मुनिराज आपके असाधारण शुभ-चिन्तक है । वे आपका अल्पकालीन द्रव्योपकार नहीं, शाश्वत भाव-कल्याण करते हैं और अपने खून का पसीना बना कर तथा नाना प्रकार के कष्ट उठा कर भी आपको उपदेश सुनाते है । उन्होने एक नहीं, हजारो पापी से पापी—पापमैल मे लिप्त आत्माओ को उपदेश देकर शुद्ध कर दिया है ।

हाँ, तो सरकार भी उसी खान को हाथ लगाती है, जिसमें सोना-चाँदी पर्याप्त मात्रा में निकलने की संभावना हो। पर आप गुरु तो मिट्टी को भी सोना बनाने का प्रयत्न करते हैं।

सम्यक्त्व बाहर से नहीं आता, वह आत्मा में ही शक्ति से विद्यमान है। विरोधी तत्त्व हट जाने पर वह शुद्ध रूप में प्रकट होकर चमकने लगता है। धर्मकथा की यही उपयोगिता है कि सम्यक्त्व को चमका देती है।

सत्य के प्रति सुदृढ़ आस्था ही सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व सत्य जुदा नहीं है और सत्य सम्यक्त्व में जुदा नहीं है। विशुद्ध सत्य सम्यक्त्व कहलाता है। भले ही तुम सत्य को सम्यक्त्व का नाम न देते हो, किन्तु वह पूर्ण सत्य सम्यक्त्व ही है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसे ही स्वीकार करना सत्य है और वही सम्यक्त्व है। सत्य को सत्य और असत्य को असत्य मानना ही सम्यक्त्व है।

ससार में सत्य का जितना भी प्रचार हो, उतना ही शोक है, क्योंकि आज ससार असत्य की ओर ही प्रगति कर रहा है और असत्य की ही उपासना में तल्लीन है। सर्वत्र असत्य का ही बोझ वाला है। आज छोटे-छोटे बच्चे भी बड़े-बड़े असत्य का प्रयोग कर रहे हैं। असत्य को सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं, जाला नहीं है, उसे की कही ट्रेनिंग नहीं दी जाती। उसकी परम्परा तो अनादिकाल से चली आ रही है। ऐसी स्थिति में मनुष्य का यह कर्तव्य हो जाता कि वह सत्य के प्रसार के लिए विरोध रूप से प्रयत्नशील हो। काला अग्नि जल रही है तो तमाम मत देखो, उसे बुझाने का प्रयत्न करो अर्थात् जो जीव मिथ्यात्व की अग्नि में जल रहे हैं, उन्हें सम्यक्त्व रूप पानी से शान्ति दो। परन्तु आज आग लगाने वाले और तमा

देखने वाले बहुत हैं, बुझाने वाले थोड़े हैं। (मिथ्यात्व के प्रसारक बहुत हैं, किन्तु उसके निवारक बहुत कम हैं।)

आग कितनी ही क्यों न फेले, असत्य कितना ही क्यों न बढ़ जाय, आखिर विजय सत्य की ही होती है। सत्य का एक ही उपासक हजारों को उस आग से—असत्य से—बचा लेता है और एक ही असत्यसेवी हजारों को मिथ्यात्व—मुसीबत—दुख—में डाल देता है। अतः एव मनुष्य को शक्ति भर असत्य के उन्मूलन के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

तो आठवें दर्शनाचार प्रभावना का अभिप्राय यही है कि आगे से आगे धर्म का प्रचार होता जाए। जो धर्म आपने सुना है, उसे दूसरों को सुनाते चलो। जैसे तुम सिनेमा देख कर आते हो तो उसका कथानक दूसरों को बड़े रस के साथ सुनाते हो। सिनेमा की दलाली तो कोयले की दलाली है, किन्तु धर्म की दलाली से यहाँ और वहाँ भी मुख उज्ज्वल ही होगा।

तो प्रभावना नामक आठवें दर्शनाचार के आठ भेद हैं, जिनमें पहला भेद प्रवचनप्रभावना है, अर्थात् धर्मशास्त्र को स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना या सुनाना, विचारों का आदानप्रदान करना, धर्मशास्त्र के अध्ययन की व्यापक रूप से व्यवस्था करना और धर्मज्ञान का अधिक से अधिक प्रसार करना, यह सब प्रभावना के अन्तर्गत है।

दूसरी प्रभावना धर्मकथा है। गुरु की सेवा करके जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसके द्वारा धर्मकथा करो और भूले-भटके लोगों को सन्मार्ग पर लगाओ। आप धनोपार्जन करते हैं तो उसका कोई न कोई लक्ष्य होता है। धन प्राप्त हो जाने पर उसे किसी दुनियावी

काम में न लगा कर सिर्फ उसका पहरेदार ही बना रहने वाला हतभागी और कजूस कहलाता है। इसी प्रकार धर्मशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने का भी लक्ष्य यही है कि धर्मकथा द्वारा धर्म का प्रचार और आत्मा का कल्याण किया जाए।

मगर धर्मकथा का भी कोई ढग होता है। एक फूहड़ स्त्री भोजन बनाने बैठ जाती है तो माल का कुमाल कर देती है। इसके विपरीत चतुर वाई बनाने बैठ जाय तो उसी रसोई की रसायन कर देती है। वह भोजन खाने वालों को बड़ा स्वादिष्ट लगता है। इसी प्रकार एक कथावाचक कथा करने बैठ जाय तो लेने के देने पड़ जाते हैं।

कथा द्वेष-क्लेश को मिटाने के लिए होती है, न कि उसे उत्तेजित करने के लिए। पानी अग्नि बुझाने के लिए होता है न कि बढ़ाने के लिए। मगर पानी-पानी में भी अन्तर होता है। एक पानी जैसा पदार्थ होता है मिट्टी का तेल—घासलेट और एक पानी होता है पीने के काम आने वाला। दोनों पानी के रूप में जमीन में से ही निकलते हैं। यद्यपि जमीन दोनों को ही जन्म देती है, किन्तु स्वभाव दोनों का भिन्न-भिन्न है। एक पानी वह है जो धधकती हुई ज्वालामुखी को शान्त कर देता है और इसके लिए स्वयं को मिटा देता है। और दूसरे के जान-माल की हिफाजत करता है, और दूसरा पानी वह है जो दूर से ही आग को पकड़ लेता है और विस्फोट करके सारे गाँव को भस्म कर देता है।

दुनिया के लोगो ! याद रखना। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि यह पृथ्वी रत्नगर्भा भी है और अगारगर्भा भी है। रत्न-प्रसविनी भी यही पृथ्वी है और कोयलो को जन्म देने वाली भी यही पृथ्वी है।

याद रखना जैसा तेरा स्वभाव होगा, वैसा ही तुझ को फल प्राप्त होगा ।

हीरे, पन्ने मुकुट में लगाए जाते हैं । उस मुकुट को पहनने वाले को दुनिया प्रणाम करती है । क्योंकि उनमें चमक है, स्वच्छता है । उनमें कालापन नहीं है, उनका स्वरूप निखरा हुआ है । अतः उन्हें सब सिर पर चढ़ाते हैं, अँगूठी में जड़वाते हैं और दूसरों को दिखाते हैं । जो जीवन मँजा हुआ है ससार उसका मान करता है, उसे उच्चासन प्रदान करता है । किन्तु कोयले ! तू भीतर से भी काला और बाहर से भी काला है । इसी कारण तुझे आग में भोकेते हैं । तुझे कोई सिर पर नहीं चढ़ाता और अँगूठी में भी नहीं जड़वाता । कपड़ों से भी दूर रखते हैं । तू काला जो है ! जैसा जिसका जीवन होता है, वैसा ही उसे फल भुगतना पड़ता है ।

अरे काले कोयले ! जिन्हे तू जलाने जा रहा है, वे कदाचित् जल या न जले, पर तू अवश्य ही भस्म बन जाएगा । और वह भस्म भी हवा के एक भोके से कहीं को कहीं उड़ जाएगी । उसका पता भी नहीं लगने वाला है ।

हीरे पन्ने के नग बनाने वाले उन्हें खराद पर चढ़ाते हैं, घिसते हैं और उनमें चमक लाते हैं । इतना कष्ट उठा कर भी वे दूसरों की गोभा ही बढ़ाते हैं । इसी प्रकार धर्मों पुरुष आपत्तियों में, कष्टों में फँस कर भी दूसरों का भला ही करते हैं । यही वास्तविक जीवन है ।

तो धर्मकथा करने से भी धर्म की प्रभावना होती है । हाँ, स्त्रीकथा, भक्तकथा, देशकथा और राजकथा से फायदा होने वाला नहीं है । इन विकथाओं से मनुष्य स्वयं मलीन होता है और दूसरों

को भी मलोन करता है। जीवन का महामूल्य समय भी व्यर्थ नष्ट होता है। समीचीन क्या वही है, जिससे दूसरे को और स्वयं क्या-कार को भी शान्ति मिले। दवा वही अच्छी है, जिससे रोगी का रोग दूर हो।

ससार के कामों में चतुराई दिखाने वाले तो बहुत हैं, किन्तु धर्म में चतुराई दिखाने वाले कम हैं। कोई व्यक्ति घृमता घामता किसी रियामत में जा निकला। उसने राजा से मिलने का नमय माँगा। द्वारपाल ने राजा को सूचना दी और राजा ने आने का प्रयोजन पूछा। उसने कहा—मैं हुजूर की चाकरी करना चाहता हूँ। राजा ने योग्यता के विषय में पूछा तो उसने बतलाया—हुजूर! मेरी अन्यान्य योग्यताएँ तो गौण हैं, परन्तु एक काम में मैं अमाधारण पटु हूँ। वह यह है कि कोई कैसा भी रुस जाए, मैं उसे भी मना सकता हूँ। मैंने इसी बात का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है कि जो रुस जाए उसे बिना बात-चीत किए ही मना लेता हूँ।

सज्जनों यहाँ 'रुस जाय' का मतलब नाराज होना या रुष्ट होना है रुस (रगिया) देग चना जाय मत ले लेना, क्योंकि आप मतलब निकालने में प्रवीण हो। किसी ने अपने नौकर में कहा—जा पान ले आ। नौकर ने चट उत्तर दिया—श्रीमान् जी, मैंभाल लीजिए अपनी नौकरी। मुझसे यह काम नहीं होगा। मालिक ने कहा—अरे मूर्ख! मामूली से काम में ही नौकरी सँभलाने लगा। यह नहीं करेगा तो क्या करेगा? नौकर बोला—हो सकता है आपके लिए मामूली काम हो। मगर मैं इतने बड़े जापान को कैसे ला सकता हूँ?

तो मतलब निकालने वाले बहानेवाज ऐसी-ऐसी बातें खोज लिया करते हैं।

तो उस व्यक्ति ने राजा को अपनी विशिष्टता का परिचय देते हुए बतलाया—किसी भी रूस जाने वाले को मना लेना मेरे बाये हाथ का खेल है। राजा ने सोचा—चलो यह भी उपयोगी आदमी है। कभी रानी तो कभी नौकरानी रूसती ही रहती है। मनाने के लिए कोई आदमी चाहिए। यह सोच कर राजा ने कहा, अच्छा, अभी अस्थायी रूप से तुम्हारी नियुक्ति की जाती है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर स्थायी नियुक्त किए जाओगे। उस ने नियुक्ति अंगीकार कर ली और आराम से रहने लगा।

उस व्यक्ति को अपनी कला पर पूर्ण विश्वास था। वह जानता था कि मैं अपने कर्तव्य में कभी असफल नहीं हो सकता। डूधर राजा ने उस की परीक्षा करने की ठानी। अपनी एक दासी को समझा-बुझा कर बाग में बैठा दिया और कह दिया—जब तक मैं स्वयं लेने न आऊँ, तब तक किसी देवता के कहने पर भी अपने आसन से विचलित न होना और न वापिस आना। अगर किसी के बहकावे में आ गई तो समझ रखना—तेरी जान की खैर नहीं।

दासी गई और अनमनी-सी मूरत बना कर बैठ गई। उधर राजा ने उस व्यक्ति से कहा—तुम जब से आये, महल की दगा ही कुछ की कुछ हो गई। न मालूम क्या हो गया है दासी को, कि सवेरे से ही सब काम-काज छोड़ कर नाराज हो कर बाग में बैठ गई, वापिस आने का नाम ही नहीं लेती। मैंने मनाया, वजीर ने समझाया और सब ने मिन्नत की, मगर वह आने का नाम नहीं लेती। पगार बढ़ाने का प्रलोभन भी उसे राजी न कर सका। कुछ बोलती भी तो नहीं है। आज तुम्हारी परीक्षा हो जायगी कि तुम कितनी चतुराई से उसे मना कर ले आते हो।

उसने कहा—अन्नदाता, दासी को मनाना क्या बड़ी बात है ? अभी हाजिर कर देना हूँ । आप मुझे चार आदमी और चार-चार कसी तथा कुदाल दे दीजिए ।

राजा—इनका क्या करोगे ?

उसने कहा—यही तो मेरे मनाने के टोटके हैं । इसी मन्त्र से मेरी विद्या सफल होगी ।

राजा—मगर वे क्या काम आएँगे ?

वह—वस यह मत पूछिए और न मेरे काम में दखल ही दीजिए ।

वह उक्त सामान के साथ बाग में गया । उसने देखा कि गहनो से लदी दासी रोती हुई सो सूरत बनाये बैठी है । इसने उसी की ठीक सीध में कुछ फासले पर फोता निकाल कर जमीन मापी । आदमियों से कहा—इस निगान से उस निगान तक एक गड्ढा खोदो । गड्ढा खोदना शुरू करवा कर उसने एक दो बार दासी पर दृष्टि डाल कर नाप सा लिया और आदमियों से कहा—जरा यों खोदो और कुछ अधिक गहरा करो ।

उसने तीसरी बार ड़वर-उधर झुक कर फिर नाप लिया और गड्ढे को भी नापा । फिर कुछ और खोदने को कहा ।

दासी चुप-चाप यह कार्रवाई देख रहों थी, पर उस के दिल में उयल-पुयल मच गई । उसने सोचा—मेरा नाप ले-ले कर यह कैसा ओवर-कोट तैयार किया जा रहा है । यह मामला क्या है ? इस प्रकार सोच कर वह घबराने लगी । उसे निश्चय हो गया—यह मेरे नाप की कब्र खुदवा रहा है । इसी समय उस पुरुष ने खोदने वालों से कहा—अब सब मामला ठीक हो गया । रुसने वालों को यही नतीजा

भुगतना पड़ता है। क्या अन्नदाता महाराज के सामने यह गडबड चल सकती है कि रूस जाना और मनाने पर भी न मानना। यहाँ भी पोषा वाई का राज्य समझ रक्खा है। राजा से रूसने वालों को इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं। उन्हें तो जमीन के भीतर ही समा जाना पड़ेगा।

यह सुन कर दासी से न रहा गया। उसने कहा—यह तो बड़ा जुल्म हो रहा है।

मुनी अनुसुनी करके उस आदमी ने कहा—बस चार अंगुल और खोद डालो, फिर सारा मामला फिट बैठ जाएगा।

दासी धवड़ा कर बोली—अरे यह कर क्या रहे हो? और किस लिए गड्ढा खोद रहे हो?

उसने उत्तर दिया—यह कब्र तेरे लिए है। तुझ जैसी नमक-हराम को हम जिन्दा ही दफना देंगे। ऐसी दासी की महल में जरूरत नहीं है। महाराज की यही आज्ञा है और उसका हमें पालन करना ही पड़ेगा।

दासी बोली—वाह, खूब है राजा की आज्ञा। राजा ने चोर को कह दिया—चोरी कर, और साहूकार से कह दिया कि जागता रह। राजा साहब को यह कंसी नीति है? मुझे कह दिया कि परमात्मा के मनाने से भी न मानना सिवाय मेरे, और इधर यम-राज के दूत भेज दिये।

अन्त में दासी बोली—मुझे मत दफनाओ और एक बार महाराज से बात कर लेने दो।

उस आदमी ने कहा—अगर बात करनी है तो सारे जेवर उतार कर दे दो।

दासी ने ज़वर उतार कर दे दिये । उसने जेवर कब्जे में करके कहा—अब जल्दी जाकर बात कर आओ ।

दासी रोती-पीटती राजा के पास पहुँची तो वह आदमी पहले ही पहुँच चुका था । उसने राजा से कहा—अन्नदाता, दासी पधार रही है ।

राजा को उस दासी पर पूर्ण विश्वास था कि वह मेरी बात टाल नहीं सकती । अतः एव उसने कहा—वह मुझ से नहीं मानो तो तुझ से कैसे मान सकती है ?

उस आदमी ने कहा—हुजूर, हाथ कगन को आरसी क्या ? यह लीजिए उस के गहने । वह भी पहुँचती ही होगी ।

राजा ने गहने देख कर कहा—गहने उस से छीन कर तो नहीं ले आये हो ?

वह—नहीं हुजूर, उसी ने अपने हाथों से उतार कर दिये हैं, उसी के मुँह से सारी कैफियत मालूम हो जाएगी ।

इसी समय दासी रोती-पीटती, आँसुओं से मुँह धोती राजा के पास आई और बोली—अन्नदाता, क्या मेरे पिछले कर्मों का इसी प्रकार बदला लेना था ? आपने मुझे हुक्म दिया कि किसी के वहकावे में मत आना और पीछे से मेरी मौत का सामान भिजवा दिया । हुजूर, कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा करें । मेरी जान बख्शी जाय ।

राजा दासी की यह अटपटी-सी बातें सुन कर परेशानी में पड़ गया कि मामला क्या है ? तत्पश्चात् उसने उस आदमी से पूछा—क्या तुम ने इस से कुछ कहा है ?

अपने-अपने घर लौट गये, चित्त जी भी अपने स्थान पर आ गये ।

चित्त जी के हृदय पर उपदेश का इतना गहरा असर पड़ा कि उसके रोम-रोम में केशी स्वामी समा गये । राजकार्य से निवृत्त होकर वे पुनः मुनिराज के पास गये । वहाँ उन्होंने वारह व्रत धारण किये और अन्त में निवेदन किया—भगवन् ! मैं श्वेताम्बिका नगरी को जा रहा हूँ ।

महात्मा कुछ न बोले । मौन रहे ।

तब चित्त जी ने पुनः कहा—महात्मन् ! मैं आज ही जा रहा हूँ ।

महात्मा फिर भी मौन ।

चित्त जी ने तीसरी बार में कहा—भगवन्, आप भी अवश्य वहाँ पधारिए । श्वेताम्बिका नगरी अतिशय दर्शनीय है । वहाँ के बाग-वगीचे, महल, बाजार आदि सब मनोरम हैं ।

चित्त प्रधान की बात महात्मा गौर से सुनते रहे । जब उन्होंने तीसरी बार में नगरी की मनोरमता का वर्णन किया तो केशी स्वामी बोले—अच्छा, तुम्हारी नगरी बड़ी सुन्दर है । बाग-वगीचे सुन्दर हैं । वहाँ सुगन्धित पुष्प खिलते हैं । अमृत के समान मधुर फल पथिकों को मधुर रसास्वादन करवाते हैं । मगर चित्त जी, मैं तुम से एक बात पूछता हूँ । कोई अतिशय रमणीय सुन्दर उद्यान हो, जिसमें रंग-विरंगे सौरभ-सम्पन्न पुष्प खिले हो और वायुमण्डल को सौरभमय बनाते हो, मधुर फलों को प्रचुरता हो, शीतल और सघन छाया वाले वृक्ष हो और वे पथिकों को विश्रान्ति लेने के लिए लालायित करते हो, परन्तु उस उद्यान में यदि कोई क्रूर शिकारी रहता हो तो क्या वहाँ पक्षियों का जाना हितकर होगा ? उन्हें वहाँ जाना चाहिए ?

चित्त जी—नहीं भगवन्, ऐसे उद्यान में पक्षियों का जाना सुरक्षित नहीं ।

केगी श्रमण—प्रधान जी, उद्यान तो बड़ा मनोरम है न, फिर पक्षी क्यों न जाएँ ?

चित्त—उद्यान के वह सब सुख दुःख के निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ शिकारी जो रहता है ।

केगी स्वामी—चित्त प्रधान, तुम ज्वेताम्बिका नगरी की प्रशंसा करते हो, किन्तु वहाँ भी, उद्यान में शिकारी के समान, एक बड़ा तीरदाज शिकारी रहता है । दूसरे शिकारी तो पशुओं और पक्षियों का ही शिकार करते हैं । परन्तु वह मनुष्यों को भी नहीं छोड़ता । वह बड़ा अधर्मी, अन्यायी और भयकर शिकारी है । वह भूठे को सच्चा और सच्चे को भूठा करने वाला है । ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में हम तुम्हारी नगरी में आएँ तो कैसे आएँ ?

चित्त प्रधान बड़ा हाजिर-जवाब था । उसने कहा—महाराज ! बात तो ऐसी ही है । वहाँ का राजा बड़ा ही अत्याचारी है, किन्तु आपको राजा से क्या लेना-देना है ? राजा रूठ भी जाय तो क्या साधु का विगाड़ लेगा ? अतः एव भगवन् आपको अवश्य पधारना चाहिए । वहाँ बड़े-बड़े धर्मात्मा रहते हैं । आपके पदार्पण से उन्हें धर्म-श्रवण का लाभ मिलेगा । उनका कल्याण होगा । वे सब आप की सेवा करेंगे । हम आपके लिए अपनी आँखों की पलकें बिछा देंगे ।

केशी स्वामी ने कहा—जैसा अवसर होगा, देखा जाएगा ।

चित्त जी परीक्ष आश्वासन मान कर अपनी नगरी में वापिस आ गए । कुछ समय पश्चात् केगी मुनि भी अपनी गिर्व्य-

मण्डली के साथ श्वेताम्बिका नगरी में पधार गये । नगरी के बाहर एक उद्यान में ठहरे । उद्यानपाल ने चित्त जी को मुनिराज के पधारने की शुभ सूचना दी । यह अभीष्ट समाचार सुना तो चित्त प्रधान का रोम-रोम पुलकित हो उठा । वह असीम प्रमोदभावना के साथ मुनिराज की सेवा में उपस्थित हुए । वन्दना और सुख-शान्ति की पृच्छा के पश्चात् निवेदन किया—भगवन् ! आपने यहाँ पधार कर हमारे ऊपर अपार अनुग्रह किया है । आपका दर्शन करके हम कृतार्थ हुए । मेरी एक प्रार्थना है और वह यह कि राजा प्रदेशी को उपदेश देकर धर्म-मार्ग की ओर आकर्षित कीजिए ।

केशी स्वामी—ग्राहक दुकान पर आया तब ही तो सौदा पट सकता है । ग्राहक पास ही न फटकना चाहे तो उसे माल कैसे दिया जाय ?

चित्त—भगवन् ! यह जिम्मेवारी मेरी । मैं राजा को आपके निकट ले आऊँगा, किन्तु आप उनके राजत्व का ख्याल न करके ठीक-ठीक कोड़े लगाइएगा । जिस से उस की अक्ल ठिकाने आजायेगी ।

सज्जनो ! ऐसे कोड़े वही लगा सकता है जिसकी आत्मा सवल हो और आत्मा उसी की बलवान् होती है जिसमें सच्चाई और साहस हो । जिनकी आत्मा दुर्बल है, वे क्या कोड़े लगा सकते हैं ?

तो चित्त जी ने कहा—आप ख्याल न कीजिए कि यह राजा है । कडवी-मीठी जैसी भी दवा देना चाहे, निस्सकोच भाव से दीजिएगा, क्योंकि आप जो कुछ भी कहेंगे अपने शुद्ध दृष्टिकोण से ही कहेंगे और राजा के कल्याण के लिए ही कहेंगे ।

मुनिराज बोले—तुम राजा को यहाँ ले आओ। फिर जो होना होगा, समय पर हो जाएगा।

चित्त जी अब राजा को मुनि के पास लाने का उपाय सोचने लगे। सहसा उन्हें स्मरण आया—दो घोड़े, जो ट्रेण्ड करने—सिखाने—के लिए दिये गये थे, आज ही सीख कर आए हैं। उनकी परीक्षा के वहाने राजा को मुनिराज के पास लाना सरल होगा।

यह सोच कर चित्त जी ने राजा के समक्ष घोड़ों की परीक्षा करने का प्रस्ताव रक्खा और राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। दोनों घोड़ों पर सवार होकर नगर से बाहर निकले। उन्होंने घोड़ों को इतना दौड़ाया कि राजा भी पसीना-पसीना हो गया। वह प्यास से धवरा उठा। तब राजा ने चित्त जी से कहा—मेरी राजमहल तक जाने की शक्ति नहीं है।

वजीर ने कहा—महाराज! आपका उद्यान निकट ही है। वही चल कर विश्राम कीजिए और जलपान कीजिए। उद्यान की शीतल वायु थकावट मिटा देगी।

दोनों वगीचे में आ पहुँचे। यह वही वगीचा था जिसमें मुनिराज केशी स्वामी विराजमान थे।

दलाल अपनी चतुराई से ग्राहक को मुकान तक ले आया। वगीचे में पहुँच कर घोड़े टहलने के लिए सौंप दिए और दोनों आराम करने लगे। उसी समय राजा ने देखा—सामने ही एक दिव्य मूर्ति गेर की तरह गर्जना कर रही है।

आगे जाने का रास्ता वन्द था, क्योंकि जनता धर्मोपदेश सुन रही थी। यह देख कर राजा हैरान हो गया और बोला—यह मूढ़

सुनने वाले और मूढ़ सुनाने वाले कौन हैं ? इन्होंने तो रास्ता ही रोक लिया है । मगर सुनाने वाला दीखता है दिव्य रूप वाला और विशाल काया वाला ।

चित्त बोले—यह मुनि केशी श्रमण के नाम से प्रख्यात है । इन का सिद्धान्त आप से एक दम विपरीत है । इनका उपदेश है कि जीव अलग और शरीर अलग है ।

राजा यह सुनते ही अभिमान के साथ मुनिराज के पास गया । उसने वन्दना किये बिना ही पूछा—महात्मा, आप जीव और शरीर को पृथक्-पृथक् मानते हैं क्या ?

मुनिराज ने मूल प्रश्न की उपेक्षा करके तनिक कड़क कर कहा—तू हमारा चोर है । तुझे माल खरीदने का अधिकार नहीं ।

राजा विस्मित और स्तब्ध रह गया । वह अपने लिए सदैव 'अन्नदाता' और 'पृथ्वीनाथ' सम्बोधन सुनने का आदी था । आज से पहले ऐसे शब्द कभी उसने नहीं सुने थे । उसने सोचा—इन्होंने मुझे चोर कैसे कह दिया ? इनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई ?

राजा ने तब कहा—आपने मुझे चोर कैसे कहा ?

केशी स्वामी—राजन्, कोई व्यापारी लाखों का माल बेचने के लिए किसी गहर में ले जाय, मगर सदर चुगी के दरवाजे से न जाकर चोरी से माल अन्दर ले जाय और चुगी न चुकावे तो वह आपकी दृष्टि में क्या होगा ?

राजा—वह चोर कहलाएगा ।

मुनिराज ने राजा को फाँस लिया । बोले—तुम मुझ से आध्यात्मिक माल खरीदना चाहते हो, जीव और शरीर के विषय

मे निर्णय चाहते हो, किन्तु महसूल चुकाने से भी वचना चाहते हो ।

राजा की बोलती बंद । तब मुनिराज पुनः बोले—राजन् । तुम ने वन्दनादि गिफ्टाचार का पालन नहीं किया । क्या यह महसूल से वचना नहीं है ?

यह देख चित्त जी भी मन ही मन सोचने लगे—डाक्टर बड़ा ज़बर्दस्त मिला है ।

राजा बोला—आपकी आज्ञा हो तो बैठ जाऊँ ?

केजी स्वामी—राजन् । जगह मेरी नहीं, तुम्हारी है । यह दरवार सब के लिए खुला है । जो माल खरीदना चाहे, खरीद सकता है ।

राजा ने बैठ कर आत्मा के विषय में ग्यारह प्रश्न किये । मुनिराज ने उनका युक्तियुक्त उत्तर दिया । जैसा बीमार था वैसे ही अनुभवी डाक्टर भी मिल गए । उन्होंने उसका रोग जड़ से उखाड़ दिया । मिथ्यात्व हटा दिया और राजा स्वर्ग का अधिकारी बना । एक भवावतारी हो गया, अर्थात् एक जन्म लेकर मोक्ष में चला जायगा ।

यह विक्षेपणी कथा थी । इस कथा के प्रभाव से राजा प्रदेशी नरक से बच गया । जो भव्य जीव इस प्रकार की कथा सुनते-सुनाते हैं और सुनकर अमल में लाते हैं, वे ससार-सागर से पार हो जाते हैं ।

व्यावर

प्रभावना आचार (२)

[धर्मकथा]

ल्पस्थित सज्जनो ।

सम्यक्त्व के प्रभावना आचार के निरूपण में धर्म-कथा का प्रकरण चल रहा है । धर्म-कथा से धर्म का प्रसार होता है, धार्मिक भावना की जागृति होती है और लोग धर्म का पालन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं ।

आक्षेपणी और विक्षेपणी कथा का स्वरूप बतलाया जा चुका है । तीसरी सवेदनी धर्म-कथा है । इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है—सवेद्यते ससारासारताप्रदर्शनेन मोक्षाभिलाषा उत्पद्यते अनयेति सवेदनी । उक्तञ्च —

यस्या श्रवणमात्रेण, मुक्तिवाञ्छा प्रजायते ।

यथा मल्ली षड् नृपान् प्रत्यवोधयत्

उपर्युक्त सस्कृत-वाक्यों में सवेदनी कथा का कथन करते हुए १९ वे श्री मल्लीनाथ जी तीर्थकर और उनके छ मित्र राजाओं का कथन किया है जिसका खुलासा विवरण आगे इसी व्याख्यान में आएगा । हाँ, तो जिस कथा को सुनने से जीव को ससार की असारता विदित हो जाती है वह सवेदनी कथा कहलाती है ।

ससार क्या है? ससरण करना अर्थात् आना-जाना, जन्मना-मरना या गति-आगति करना ही ससार है । जिस प्रवचन को सुनने से ससार के प्राणियों को, जो ससार में आसक्त हो रहे हैं, धुल-मिल

रहे हैं, नाशमान भौतिक पदार्थों में तल्लीन हो रहे हैं और अपना अहित कर रहे हैं, उन्हें वस्तु स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाय, समार की असारता का बोध हो जाय और वे समझ जाएँ कि समार दुःखों का घर है और आत्मा न तो जरीर रूप है और न इन्द्रिय-रूप है, वही सवेदनी या सवेगनी धर्म क्या है।

भगवान ने फर्माया है—

एव भव ससारे ससरइ सुहामु हेहि कम्मेहि ।

जीवो पमाय बहुलो समय गोयम ! मा पमायए ॥

अर्थात्—हे गौतम ! प्रमादी जीव अपने शुभ और अशुभ कर्मों के उदय से निरन्तर ससार में भटक रहा है। इसमें कहीं स्थायी रूप से रहने का स्थान नहीं है। कदाचित् रहने को बड़ी से बड़ी उम्र मिल जाय तो भी उसके पश्चात् मरना पड़ता है और अन्यत्र जाना पड़ता है। ससार चार प्रकार का है—नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव ससार। इन चारों में जीव का मसरण होता रहता है। एक जगह से जाना ही दूसरी जगह आना है। किसी के लिए जो जाना है दूसरों के लिए वही आना है। जिनके लिए आना है, वे खुशियाँ मनाते हैं और जिनके लिए जाना है वे रोते-पीटते हैं, मातम मनाने हैं। इस प्रकार ससार की स्थिति बड़ी विषम है।

ससार में विभिन्न अपेक्षाओं से शब्दों का प्रयोग होता है। मान लीजिए नदी के दोनों किनारों पर दो मनुष्य खड़े हैं एक उनमें से इधर वाला कहता है—वह परले पार का है। और उधर वाला कहता है—वह परले पार का है। इस व्यवहार का कारण यह है कि दोनों के बीच नदी है। यदि नदी न होती तो यह शब्द-योजना भी न होती। इसी प्रकार कर्म बीच में पड़े हैं जिससे आना-जाना हो रहा है। कर्म

बीच में न पड़े होते तो आना-जाना भी न होता । व्यक्ति (आत्मा) वही का वही है, फिर भी कर्म-नदी के कारण किसी अपेक्षा से आर और किसी अपेक्षा से पार कहलाता है । कर्मोदय की वदौलत ही यह जीव कभी नरक और कभी तिर्यञ्च, कभी मनुष्य और कभी देवता कहलाता है ।

शुभ कर्मों के उदय से शुभ और अशुभ कर्मों के उदय से अशुभ गति होती है । पूर्ववद्ध कर्म यथासमय उदय में आते हैं । परन्तु कर्मों का वध यों ही नहीं हो जाता । प्रमाद के वशीभूत होकर जीव कर्मों का वध करता है । अतएव भगवान् चेतावनी देते हैं—हे गौतम ! इस ससरण को—आने जाने को—खत्म करने के लिए समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

यह प्रमाद ही तो है जो जीव को रुला रहा है—भटका रहा है । प्रमाद पाँच प्रकार का है—(१) कपाय अर्थात् क्रोध, मान, माया और लोभ । (२) विषय—पाँच इन्द्रियो के २३ विषय और २४० विकार । (३) निन्दा—दूसरे के विद्यमान या अविद्यमान दोषों को प्रकट करना । (४) विकथा—फिजूल बातें करना । जिनसे आना-जाना कुछ नहीं, ऐसी बातों से क्या लाभ । पानी को विलोने से मक्खन नहीं निकलता, वल्कि पानी का स्वाद और विगड जाता है । (५) मद्य—शराब से क्या हानियाँ होती हैं, यह कौन नहीं जानता । शराबी की दुर्दशा बड़ी दयनीय हो जाती है । उसका जीवन निरर्थक बन जाता है और लोक-परलोक विगड जाता है ।

इन पाँच प्रमादों में—भूलो—में फँस कर यह जीव ससार में चक्कर काट रहा है और मुक्ति से वंचित हो रहा है । जीव प्रमाद का सेवन करता है और वही प्रमाद उसके दुःख का कारण बन जाता है ।

ससारभ्रमण करते मनुष्य-जन्म वही कठिनाई से मिलता है। मनुष्य जन्म में आर्य-कुल दुर्लभ और उसमें भी धर्म-श्रवण का अवसर मिलना दुर्लभ है। कदाचित् धर्म-श्रवण की प्राप्ति हो गई तो धर्म पर श्रद्धा होना तो अत्यन्त कठिन है। शास्त्र सुनते-सुनते वर्षों के वर्ष व्यतीत हो गये, जमाने गुजर गये, सुनने में कुछ कसर नहीं रहने दी, 'किन्तु श्रद्धा पुनरपि दुर्लभा' श्रद्धा होना फिर भी कठिन ही है।

कई भव्य प्राणियों के चित्त में श्रद्धा का प्रादुर्भाव हो जाता है। और वे समझ जाने हैं कि अरिहन्तों की वाणी सत्य है, उसमें शका की कोई स्थान नहीं है, फिर भी शास्त्रकार-कहते हैं कि उस श्रद्धा के अनुसार अमल करना कठिन होता है।

मञ्जिल पर मंजिल चढ़ता जाने वाला तो गिखर पर पहुँच जाता है, किन्तु एक जगह बैठ रहने वाला अपना रास्ता नहीं काट सकता।

तो सवेदनी कथा बतलाती है कि—ऐ प्राणियों ! ससार के भौतिक पदार्थों के प्रति तुम्हारी जो आसक्ति हो रही है, तुम जो समझ रहे हो कि यह पदार्थ हमारे हैं और हम इनके हैं और यह पदार्थ सार रूप हैं, यह तुम्हारा सब से बड़ा भ्रम है। यह पदार्थ सार रूप नहीं है, मुत्र दायक नहीं हैं। ये नाशवान पदार्थ तुम्हें चक्कर में डाल रहे हैं। यह लकड़ी के बुरादे के लड्डू के ममान निस्सार हैं।

सज्जनों ! ससार में सार होता तो महापुरुष ससार का त्याग न करते। वे विनाश राजप्रासादों को, आज्ञा में चलने वाली और अप्सराओं को भी मात करने वाली रमणियों को और भोगोपभोग की उत्तम सामग्री की तिनके की तरह त्याग कर जगल की राह क्यों

लेते ? अपनी कोमल काया को तपस्या की भट्टी में क्यों तपाते ? शालिभद्र जैसे ऐश्वर्यशाली भी दीक्षा अंगीकार करके, घर-घर भिक्षा ले कर जीवन यापन करने को क्यों उद्यत होते ? उन्होंने समझ लिया था कि ससार के भोग्य पदार्थ आत्मा के पतन के कारण बनते हैं और अधोगति के गहरे गर्त में गिराते हैं। ये विष-मिश्रित मोदक हैं जो दीखने में सुन्दर और खाने में स्वादिष्ट हैं, परन्तु परिणाम में दुःखदायी हैं। अतः एव इनमें मत लुभाओ और शीघ्र से शीघ्र इनका त्याग करो।

जब तक मनुष्य भोगोपभोगो पर आसक्ति रखता है तब तक उसे उनमें आनन्द का अनुभव होता है, किन्तु जब उसे वास्तविक ज्ञान होता है तो वह समझ जाता है कि ये मेरे जीवन को नष्ट करने वाले हैं, मेरी आत्मा को मलीन बनाते हैं और दारुण दुःख के हेतु हैं, तब वह इनसे विरत हो जाता है। उस समय आसक्ति का स्थान विरक्ति ग्रहण कर लेती है। उस अवस्था में आत्मा में निस्पृहता और निराकुलता से जो आह्लाद उत्पन्न होता है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती।

शराबी शराव को, मासाहारी मास को, व्यभिचारी व्यभिचार को और असत्यवादी असत्य को अच्छा समझता है और कभी-कभी अनिवार्य भी समझ बैठता है, उनमें आनन्द का अनुभव करता है, परन्तु जब इनके नुकसान को समझ लेता है तो फिर कोई जबरदस्ती भी सेवन कराना चाहे तो भी नहीं करता। चोर चोरी करने में मजा मानता है परन्तु जब उसकी आत्मा में जागृति उत्पन्न हो जाती है और वह समझ लेता है कि नहीं, यह कार्य अच्छा नहीं, निन्दनीय है, इससे यहाँ और परलोक में भी दुःखी होना पड़ेगा, तब वह भूखा मर जाना कबूल करता है, परन्तु चोरी करने की चेष्टा नहीं करता।

तो जिस कथा के श्रवण में त्याग-वैराग्य का भाव जागृत हो, ससार निस्सार प्रतीत हो, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो, कर्मों को नष्ट करने की भावना जागृत हो, वह भवेदनी कथा है।

भगवान् मल्लीनाथ ने, राजकुमारी के रूप में, विवाह करने के लिए आये हुए, पूर्वजन्म के अपने छह मित्रों को अवसर पाकर यह कथा सुनाई थी और उनके अन्तर्नेत्रों को खोल दिया था। श्रीमद्-जातासूत्र में इस कथा का उल्लेख है। संक्षेप में वह इस प्रकार है—

उन्नीसवें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी स्त्री-शरीर में उत्पन्न हुए। अनन्त तीर्थंकर पुरुष के रूप में ही उत्पन्न होते हैं, मगर ये स्त्री-रूप में हुए, इस आश्चर्यमय घटना का एक बड़ा कारण था।

पिछले जन्म में वे महावल नामक राजा थे। बड़े साम्राज्य के अधिपति थे और मुन्दर रीति से शासन चलाते थे। इनके छह मित्र थे जो करीब-करीब समवयस्क थे। वे साथ-साथ खेले, कूदे, पढ़े बढे। महावल राज्य के अधिकारी हुए और छहों मित्र अपने-अपने काम में लग गये। वे स्वार्थ साधन के लिए मित्र नहीं बने थे, मुन्-दुख में काम आने वाले थे। उनकी मैत्री शुद्ध और भवित्र थी। कुछ काल तक ससार के आमोद-प्रमोद का अनुभव करने के पश्चात् राजा महावल को वैराग्य उत्पन्न हुआ। राज्य को ओर से उनको चित्त-वृत्ति हट गई और वे समय ग्रहण करने के लिए तैयार हो गये।

उस समय महावल ने अपने मित्रों को बुला कर कहा—तुम लोग सदा मेरे सुख-दुख में साथ रहें हो। परन्तु अब मैं त्यागमय जीवन अगीकार करना चाहता हूँ। आप लोगों की क्या इच्छा है? अगर साथ देना चाहो तो अवश्य आ जाओ।

मित्रो ने देखा—राजा का चित्त वैराग्य से परिपूर्ण है। पहले जो हास्य-विनोद और राग-रग होते थे, वह दुनिया और थी। अब इनके जीवन की दुनिया दूसरी ही हो गई है। चेहरे पर वैराग्य की गभीरता झलक रही है।

मित्रो ने पूछा—आपकी इस उदासीनता का कारण क्या है ?

महावल ने उत्तर दिया—मैं ने ससार के असली स्वरूप को समझ लिया है। इतने दिन अन्धकार में भटक रहा था। अब प्रकाश मिला है। उस प्रकाश में देखता हूँ तो समस्त ससार असार दिखलाई देता है। राग-रग भयकर जान पड़ते हैं। अतः एव मैं ने साधु बनने का निश्चय किया है। आप लोगों का क्या विचार है ?

छहो मित्रो ने देखा—महावल अन्तरतर से विरक्त हो गये हैं। विरक्ति की जो चिनगारी भीतर छिपी थी, अबसर पाकर प्रज्वलित हो उठी है। अन्त में उन्होंने निर्णय करके महावल को सूचित कर दिया—आपका विचार साधु बनने का निश्चित हो गया है तो हम सब भी आपका साथ देगे। जनम के साथी हैं तो इस कल्याण-कार्य में भी साथी ही रहेगे।

सज्जनों ! मित्र बनने वाले बहुत होते हैं, पर मैत्री निभाने वाले विरले ही होते हैं। स्वार्थियों की मित्रता भग होते देर नहीं लगती। जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहता है, तब तक उनकी मित्रता बनी रहती है और ज्यों ही स्वार्थ में बाधा पड़ी कि मित्रता को वे घटा बटा देते हैं। परन्तु इनकी मित्रता स्वार्थमय नहीं, सच्ची थी। इस कारण महावल के प्रस्ताव को सब ने प्रसन्नता-पूर्वक स्वीकार कर लिया।

महावल बोले—आप सब दीक्षा के लिए तैयार हैं तो अब जो

एक-एक क्षण जा रहा है, वह अनमोल है। धर्म के कार्य में प्रमाद करना उचित नहीं है। अतः एव गीघ्र ही आप लोग आवश्यक व्यवस्था करके और अनुमति लेकर आ जाइए।

सब अपने-अपने घर की ओर विदा हुए। गृहस्थी का भार अपने-अपने उत्तराधिकारी को सौंप कर महावल राजा के पास लौट आये।

सातो मित्रों ने आध्यात्मिक क्षेत्र में मित्रता निभाने के लिए दीक्षा धारण कर ली और तपस्वी होकर वे कर्मों के साथ होली खेलने लगे।

कुछ समय पञ्चात् राजर्षि महावल के मन में एक अप्रगस्त भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा—मैं यहाँ बड़ा हूँ तो ऐसी करनी कहूँ जिससे आगे भी अपने साथियों से बड़ा कहलाऊँ ! यह सोच कर उन्होंने कपट करना शुरू किया।

सज्जनो ! इस वड़प्पन के भाव ने दुनिया को वर्वाद कर दिया। साधु बन गए, राजपाट और वैभव को लात मार दी, मगर अहंकारजनित वड़प्पन की भावना ने वहाँ भी पीछा न छोड़ा। उनके साथी उपवास अर्थात् एक दिन का व्रत करने तो महावल मुनि बेला यानी दो दिन का व्रत कर डालने और उनके साथ पारणा न करते। जब वे सब बेला करते तो ये तेला ठान लेते। इस प्रकार तपस्या करने में कपट का सेवन करने लगे।

यथासमय काल करके सातो देवलोक में उत्पन्न हुए। वहाँ से चय कर महावल देव मिथिला के राजा कुभ की रानी पद्मावती की कुक्षि में कन्या के रूप में आए और शेष छहो विभिन्न प्रदेशों के राजाओं के यहाँ उत्पन्न हुए।

कुमारी का जन्म होने पर तीर्थकर के जन्म-कल्याणक के समय होने वाली सब बातें हुई। तपस्या के प्रभाव से मल्ली कुमारी को असाधारण रूप-सम्पत्ति प्राप्त हुई। तीर्थकरो का रूप अद्वितीय होता ही है। उनके रूपसौन्दर्य का कोई मुकाबिला नहीं कर सकता। मानतुगाचार्य ने ठीक ही कहा है —

यै शान्तरागरुचिभि परमाणुभिस्त्व,
निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत ।

तावन्त एव खलु तेऽप्यणव पृथिव्या,
यत्ते समानमपर न हि रूपमस्ति ।

तीनों लोको में असाधारण सौन्दर्यशाली प्रभो ! जिन अति-शय सुन्दर परमाणुओं से आपका शरीर बना है, जान पड़ता है कि इस विशाल भूतल पर वे परमाणु उतने ही थे। इस कल्पना का कारण यह है कि आपका जैसा सुन्दर रूप है अन्यत्र कहीं भी दिखाई नहीं देता।

इस प्रकार की रूप श्री से सम्पन्न मल्ली कुमारी ने धीरे-धीरे तारुण्यवय में प्रवेश किया। तब विवाह का प्रश्न सामने आया।

माता-पिता की प्राय यही इच्छा होती है कि बच्चे की शादी मेरे सामने हो जाय। लोग यह अपनी आत्म-कथा स्वामी जी को भी सुनाते हैं। वे कहते हैं—महाराज ! सब कुछ कर लिया, एक बच्चे की शादी करना शेष है। वास्तव में उनके भाव यही होते हैं कि कहीं स्वामी जी अच्छा सम्बन्ध जोड़ दें। परन्तु भाई, स्वामी जी कोई नाई या सेवक तो हैं नहीं, जो शादी-सम्बन्ध जोड़ते फिरे। जिन बातों को नापसन्द करके हम ने त्याग दिया, उन बातों में अब हम से भाग लेने की क्या आशा करते हो ? ऐसी बातें सुनना भी साधु

को शोभा नहीं देता । साधु को तो गृहस्थ के व्यवहारों से दूर हो रहना चाहिए । भगवान् ने साधु को चेतावनी दी है—‘ऐ साधु ! तेरी सफेद गाल में थोड़ा-सा भी दाग लग गया तो वह बुरा दीयेगा । प्रत्येक साधु-साध्वी को इस सूत्र को स्मरण रखना चाहिए । इस सूत्र में गम्भीर आशय निहित है । आत्मा के जाग्रण का भाव छिपा हुआ है । कहा है—

विजहित्तु पुव्वसजोगं, न सिणेह कहिच्च कुव्वेज्जा ।

असिणेह सिणेह करेहि, दोसपओ सेहि मुच्चए माहू ॥

—उत्तरा० अ ८, गा २

अरे मोल-पथ के पथिक श्रमण ! इन स्नेहियों में ज्यादा स्नेह मत कर । ये गृहस्थ लोग स्नेह सूत्र में बँधे हुए हैं, किन्तु हे साधु ! तूने स्नेह के बागे को नोड फेंका है ।

शास्त्र कहता है—इन स्नेहियों में स्नेह मत करो और जो स्नेह-मोह में फँसे हैं, उनके सम्पर्क में ज्यादा मत आओ । अगर तुम अधिक दखल दोगे तो कभी तुम्हारे मयम का दिवाला निकल जायगा । वे तुम्हें भी अपने जैसा ही बनाने का प्रयत्न करेंगे । उनमें से किसी को स्त्री चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए और किसी को धन चाहिए । तुम उनके मोह में पड़ गये तो पथ-भ्रष्ट होते देर नहीं लगेगी । उनसे साठ-गाँठ की नहीं कि बाबा जी फिसले नहीं ।

जिस चने में धुन लग जाता है, उसका पाँपटिक तत्त्व नष्ट हो जाता है । ऊपर का खोल ही बाकी रह जाता है । इसी प्रकार जो साधु गृहस्थों के अधिक सम्पर्क में रहता है । उनके साथ सांसारिक विषयों में पत्र व्यवहार करता है, घटो धुल-धुल कर गृहस्थ-

का एकमात्र कारण यही है कि मिथ्यात्वरूपी घास का निदाण नहीं किया गया। इसी प्रकार समकित रूपी धान की फसल ठीक तरह न पक सकी।

आप प्रतिदिन प्रतिक्रमण में बोलते हैं—मेरे समकितरत्न में मिथ्यात्व-रूपी रज-मैल लगा हो तो 'तस्स मिच्छामि दुक्कड' और फिर दिन भर अगर वही दौर चलता रहे तो फिर उस 'मिच्छामि दुक्कड' का कोई खास महत्त्व नहीं रहता। यह तो वही बात हुई कि सीने वाले ने एक वालिस्त सिया और फाड़ने वाले ने दो वालिस्त फाड़ दिया। ऐसे सीने का क्या महत्त्व रह गया ?

इधर आप धर्मक्रिया करते हो और उधर उसे मिथ्यात्व-रूपी कैची से काटते जाते हो। इसी कारण आप उस धर्मक्रिया से यथेष्ट लाभ नहीं उठा सकते। अतः मिथ्यात्व के घास-फूस को समूल उखाड़ फेंकने की बड़ी आवश्यकता है। फिर आप देखेंगे कि आप की आत्मा में कैसी पवित्रता आती है।

मिथ्यात्व दो प्रकार का है—लौकिक और लोकोत्तर। सच्चे देव, गुरु और धर्म पर श्रद्धा न होना मिथ्यात्व है। कहने को तो बहुत है, पर प्रश्न तो अमल का है। सुन कर अमल न किया तो सुनना किस काम का ? आपको चाहिए कि वीतराग देव, निर्ग्रन्थ गुरु और अनेकान्तमय एव दयामय धर्म पर श्रद्धा करे और कुदेव, कुगुरु एव कुधर्म से अपने को विमुख करे। परन्तु आपको श्रद्धा तो कुदेव आदि पर से हटती नहीं है। आपकी यह बीमारो नयी नहीं, बहुत पुरानी है।

तो धर्म-कथा सुनने का सार यही है कि अनन्त काल से पिशाच की तरह लगे मिथ्यात्व को हटा कर सम्यक्त्व की ओर आकर्षित होओ।

मैं आपको बदल-बदल कर नुस्खे बतलाता जा रहा हूँ, दवा पलट-पलट कर दे रहा हूँ, परन्तु रोग पर यदि असर नहीं हो रहा है तो इसका प्रधान कारण यही हो सकता है कि रोग असाध्य-सा हो चुका है।

कई लोग कहते हैं कि मैं खण्डन करता हूँ परन्तु इस मिथ्यात्व को निकालने के लिए और रोगी का तन्दुरुस्त बनाने के लिए मिथ्यात्व-रोग का खण्डन करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। जो मास गल गया है, डाक्टर को उसका आपरेगन करना ही होगा। डाक्टर उस मास को काटता है तो रोगी चूँ-चाँ करता ही है। परन्तु डाक्टर उसकी परवाह नहीं करता। और उस गले मास को काट देना ही रोगी के लिए सुखदायी है। इसी प्रकार मिथ्यात्व का खण्डन किये बिना यह रोग दूर होने वाला नहीं है। मिथ्यात्व का खण्डन तो बड़े-बड़े तीर्थकरो ने किया है। खोटी चीज़ तो नष्ट करने योग्य ही होती है।

आत्मा में मिथ्यात्व-रूपी जो चोर घुस गए हैं, उन्हें निकालना ही पड़ेगा। विक्षेपणी कथा इसी वीमारी को मिटाने के लिए की जाती है। इसका प्रयोजन भी मिथ्यात्व-रूपी सड़े मास को काट कर फेंक देना है। इसी में आत्मा का कल्याण निहित है। अन्यथा रोग बढ़ता-बढ़ता सम्पूर्ण शरीर में फैल जायेगा और जहर का फैलाव हो कर सारे जीवन को ही समाप्त कर देगा।

तो जिसके द्वारा मिथ्यात्व का खण्डन हो और मनुष्य के हृदय से मिथ्यात्व का विष दूर हो जाय, उसको विक्षेपणी कथा कहते हैं। महामुनि केशी स्वामी ने राजा प्रदेशी को यही विक्षेपणी कथा सुनाई थी।

सज्जनो ! राजा प्रदेशो के रोम-रोम मे मिथ्यात्व व्याप्त था । उसकी पक्की श्रद्धा थी कि शरीर के अतिरिक्त आत्मा की कोई सत्ता नहीं है । जब आत्मा का ही अस्तित्व उसे स्वीकार न था तो परलोक—पुनर्जन्म—का तो कोई प्रश्न ही नहीं था । उसकी मान्यता थी कि शरीर के साथ ही चेतना की समाप्ति हो जाती है । मगर उसका सिद्धान्त विलकुल मिथ्या था, क्योंकि तलवार और चीज है तथा म्यान और चीज है । डिविया अलग है और उसमे चमकने वाले हीरे-पत्ते अलग चीज है । तिजोरी और उसमे रखे माल को एक नहीं कहा जा सकता । मक्खन और छाछ भिन्न-भिन्न है और फूल तथा सुगन्ध भी एक नहीं है । ऐसा कौन बुद्धिमान् होगा जो दोनों को एक मान लेगा ? यह हरगिज नहीं हो सकता ।

इसी प्रकार शरीर पौद्गलिक है—मैटर से बनने वाला है और नष्ट हो जाने वाला है । इसके विपरीत आत्मा अविनाशी है । आत्मभाव से न उसका जन्म है न मृत्यु है । आत्मा मे जन्म-मरण का आरोप-मात्र होता है, वास्तव मे जन्म पुद्गल का होता है और मरण भी पुद्गल का ही होता है । आत्मा अजन्मा है और अमर है । नया अस्तित्व होना जन्म है और अस्तित्व मिट जाना मृत्यु है । आत्मा मे यह दोनों ही वाते नहीं है । आत्मा कभी नये सिरे से—अभूतपूर्व रूप से—अस्तित्व को धारण नहीं करती और न कभी अस्तित्वहीन बनती है । वह तीनो कालो मे सदैव विद्यमान है और रहेगी । कही न कही, किसी न किसी योनि मे उसकी सत्ता सदैव रहती है । यहाँ नहीं तो अजमेर मे और अजमेर मे नहीं तो जोधपुर, दिल्ली, कलकत्ता या किसी परदेश मे रहती है । चारो गतियो मे से किसी न किसी गति मे उसका अस्तित्व रहता ही है । अगर चारो गतियो मे से किसी मे न रहे तो पचम-गति—मुक्ति—मे जाएगी ।

किन्तु प्रदेगी के दिमाग में तो यही बात घुसी हुई थी कि जब गरीर ने आत्मा भिन्न नहीं है तो परलोक भी नहीं है, पुण्य-पाप भी नहीं है और धर्म-अधर्म भी नहीं है। राजा इस निष्कर्ष पर यूँ ही नहीं पहुँच गया था। उसने मनुष्यों को काट-काट कर देखा था कि जीव कहाँ है और काला, नीला, पीला या कैसा है? मगर इस प्रकार देखने से जीव दिखाई नहीं देता। सच तो यह है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता—

गुरु विन माला फेरिए, गुरु विन कैसे ज्ञान ?

गुरु विन ज्ञान हराम है, पूछो वेद कुरान ॥

सज्जनों ! गुरु के बिना प्राप्त किया गया ज्ञान सार्थक नहीं होता। ऐसा व्यक्ति कभी अपनी राह से फिसल जाता है। कभी-कभी गलत चीज़ दिमाग में जम जाती है, जिस से अकल्याण हो जाता है।

राजा प्रदेगी को कोई गुरु नहीं मिला था, इसलिए उसके दिमाग में मिथ्यात्व ने घर कर रक्खा था। इसी कारण उसके हाथ खून से भरे रहते थे। किन्तु जब उसके मिथ्यात्व का ज़हर उतरने का समय आया तो एक महान् गारुड़ी मन्त्रवादी का सयोग हो गया। उन्होंने ऐसा मन्त्र पढ़ा कि राजा का जहर उतर गया और जीवन पतन से बच गया।

मगर वे मन्त्रवादी अचानक यूँ ही नहीं आ गये थे। उन्हें बड़ी युक्ति से लाया गया था और ज़हर उतारने के लिये ही लाया गया था। राजा प्रदेगी के भाई चित्त जी थे, जो वज़ीर भी थे। वे एक बार राजकाज के लिए श्रावस्ती नगरी, जो आजकल स्यालकोट के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ गये।

पाकिस्तान बनने से पहले स्यालकोट स्थानकवासी जैनो का गढ़ था। वहाँ बड़े-बड़े परिवार रहते थे। एक एक चूल्हे पर ६०-७० आदमियों का भोजन बनता था। जैनो का अच्छा सर्वस्व था।

प्रदेवी राजा ज्वेताम्बिका नगरी का शासक था। चित्त जी सामंती नगरी के राजा के पास गए तो उसने उनका सुन्दर स्वागत किया। आदर-सम्मान के साथ उन्हें राज-मार्ग के निकट कोठी में ठहराया। दोनों के बीच आवश्यक विचार-विनिमय होता रहा और चित्त जी जिस काम से गए थे, वह चलता रहा।

भाइयो! पुण्य प्रबल होता है तो 'जब होवेंगे दयाल तब देवेंगे बुला के' इस उक्ति के अनुसार देने वाला बुला कर दे देता है। पुण्य न हो तो माँगने पर भी धक्के ही मिलते हैं।

जब चित्त जी अपना राजकीय कार्य कर रहे थे, उन्हीं दिनों केगी स्वामी अपने गिण्णों के साथ वहाँ पधार गये और आज्ञा लेकर वाग में उतरे।

एक-एक मुनि की चढती हुई कला होती है। त्यागी महा-पुरुष की छाप दूसरो पर पड़े बिना नहीं रहती। मुनिराज के शुभा-गमन का समाचार नगर में पहुँचा तो टोले के टीले लोग उनके दर्शनार्थ और वाणी को सुनने के लिए पहुँचने लगे। चित्त ने उन्हें जाते देख अपने सेवक से पूछा—आज इतने लोग क्या कही मेला देखने जा रहे हैं?

सेवक बोला—नहीं महाराज, ये मेला देखने नहीं जा रहे हैं। वाग में केगी नामक एक महात्मा पधारे हैं। उनके दर्शन और उप-देश-श्रवण के लिए जा रहे हैं। वे बड़े ज्ञानी और तपोनिधि हैं।

चित्त जी बोले—हमें भी इस सुअवसर से लाभ उठाना चाहिये। मुनिराज की उपासना करनी चाहिए।

सेवक बोला—अवश्य स्वमिन् । पधारिए,

चित्त जी सवारी पर आरूढ होकर उद्यान की ओर चले, वहाँ पहुँच कर और सवारी से उतर कर केशी श्रमण की उपदेश-सभा में पहुँचे ।

केशी स्वामी ने चित्त प्रधान को देख कर सोचा—ग्राहक तो आ गया है, इसे इसके अनुरूप ही माल दिखलाना चाहिए । यह सोच कर उन्होंने चित्त जी को तथा आई हुई परिषद् को समयानुकूल उपदेश देना प्रारम्भ किया । चार प्रकार की कथा का विस्तृत वर्णन करते हुए दो प्रकार के धर्म का स्वरूप भी दिखलाया । मुनिराज ने कहा —

दुनिया के लोगो ! धर्म के दो रूप हैं—गृहस्थ-धर्म और साधु-धर्म । साधुओं अर्थात् त्यागियों का धर्म पाँच महाव्रत-रूप होता है । वे हिंसा, असत्य, चौर्य, अव्रह्म और परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग करते हैं । किन्तु सभी लोग इस धर्म का पालन नहीं कर सकते ।

मुनिराज ने देखा कि सभी इस माल को लेने वाले नहीं हैं क्योंकि साधु-धर्म के दाम ऊँचे हैं । अतएव उन्होंने अपेक्षाकृत कम कीमत की गृहस्थ-धर्म की वस्तुएँ भी दिखाई, उन्होंने कहा—‘सभी मनुष्य साधु बनने में समर्थ नहीं हैं, लेकिन गृहस्थी में रह कर भी मनुष्य अपनी आत्मा का बहुत कुछ कल्याण कर सकता है ।’

यह कह कर उन्होंने श्रावक के वारह व्रतों का वर्णन किया । पहले व्रत का विवेचन करते हुए कहा—श्रावक को चाहिए कि वह निरपराध व्रत प्राणियों की हिंसा का त्याग कर दे । उसे अपराधी की हिंसा का त्याग अनिवार्य नहीं, क्योंकि वह गृहस्थी में बैठा है । अगर कोई चोर, डाकू, गुडा उस पर आक्रमण करता है अथवा उस

की वहिन-बेटी या धन सम्पत्ति का अपहरण करता है तो उनकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। उनकी रक्षा करने में कदाचित् चोर या गुडे की मृत्यु हो जाए तो भी श्रावक अपने धर्म से पतित नहीं होता। उसका व्रत भग नहीं होता।

सज्जनो ! जैन धर्म ऐसा लीचड धर्म नहीं है कि वह इतना अन्याय होने पर भी हाथ पर हाथ रख कर, टुकर-टुकर देखते रहने का विधान करे। वह कहता है कि गृहस्थ को अन्याय का मुकाबिला करना ही पड़ेगा, पर विना अपराध एक कीड़ी को भी मत सताओ।

प्राचीन काल में कई श्रावको ने अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए डट कर शत्रुओं का मुकाबिला किया और यो मन से प्राणी-मात्र के भी शुभचिन्तक बने रहे।

दूसरे व्रत में साधु तो पूर्णतया भूठ का त्यागी होता है, किन्तु गृहस्थ की भूमिका ऐसी नहीं होती कि वह इतना त्याग कर सके, उसे अपना और अपने कुटुम्ब का भरणपोषण करना पड़ता है। इस के लिए कभी असत्य का भी आश्रय लेना पड़ता है। फिर भी उसे स्थूल असत्य का त्याग तो करना ही चाहिए, अर्थात् उसे ऐसे असत्य का सेवन नहीं करना चाहिए जिसमें उसकी आत्मा का पतन हो और दूसरे का बुरा हो। कन्या के विषय में, पशु धन के विषय में, भूमि के विषय में, धरोहर के विषय में उसे असत्य का प्रयोग नहीं करना चाहिये। भूठी गवाही नहीं देनी चाहिए।

कई लोग स्वार्थ या द्वेष के वशीभूत होकर सुन्दर कन्या को भी कुरूप कह देते हैं, छोटी उम्र की हो तो बड़ी उम्र की और बड़ी उम्र की हो तो छोटी उम्र की बतला कर अपनी थैली भरना चाहते हैं, ऐसा करने से बड़ा अनर्थ हो जाता है और दूसरों का जीवन खतरे

मे पड जाता है। अत एव गृहस्थ को भी ऐसे अनर्थ कर स्थूल मे असत्य से वचना चाहिए।

किसी ने विश्वास करके अपनी जिन्दगी को कमाई सुरक्षित रखने के लिए तुम्हारे पास जमा कर दी धरोहर के रूप मे। आव-व्यकता पडने पर वह माँगता है और तुम अमानत मे खयानत करके उसे हडप जाते हो और कहते हो कि हमारे यहाँ कोई रकम जमा नहीं है; तो यह बड़ा भारी असत्य है और इस से घोर अनर्थ क्या हो सकता है। धन मनुष्य का बाह्य प्राण कहलाता है और उसके चले जाने से उसे तीव्र आघात लगता है। यहाँ तक कि उसका प्राणान्त भी हो जाता है।

जिस विषय मे तुम्हे सत्य का पता न हो, क्या चक्र चल रहा हैं, चक्रव्यूह की रचना कैसे और किस के द्वारा, किस प्रयोजन मे की गई है, उस मे साक्षी देना भी स्थूल असत्य है। बहुत-से लोग क्षुद्र स्वार्थ के लिए न्यायालयो मे जाकर झूठी गवाही दे देते हैं, यह एक महान् सामाजिक अपराध भी है और न्याय-व्यवस्था की जड़ो को खोखला करता है। श्रावक को इस अनर्थकर असत्य मे भी वचना चाहिए।

तीसरे व्रत मे मुनिराज ने बतलाया कि श्रावक को स्थूल चोरी का त्याग करना चाहिए। अर्थात् गृहस्थ को ऐसी कोई वस्तु स्वामी की विना आज्ञा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, जिस का ग्रहण करना लोक मे चोरी कहलाता है, जिस से राज्य के कानून के अनुसार दण्ड का भागी होना पडता है और दुनिया मे तिरस्कार का भाजन बनना पडता है। साधु तो दाँत साफ करने के लिए एक तिनका भी विना दिये नहीं ले सकता, पर गृहस्थ को स्थूल अदत्ता-दान से तो वचना ही चाहिए।

गृहस्थ को चाहिये कि वह जब दूसरे के घरमे जाय तो सावधान रहे। इस प्रकारकी सावधानी जीवन को उज्ज्वल बनाने के लिए आवश्यक है। पर निरन्तर अभ्यास से ही वह आती है।

एक मणियारा अपनी गधो पर चूडियाँ रख कर देहात मे बेचने जाता था। वह गधो को तेज चलाने के लिए कहा करता था—‘चल बेटी, चल अम्मा,’ उस का यह अनोखा संबोधन सुन कर लोग कहते—यह पागल तो नही हो गया है। कभी गधो को माँ बनाता है और कभी बेटी बनाता है।

एक ने उस से पूछा—यह क्या है ?

मणियारे ने कहा—गधो है।

वह—फिर इसे ‘माँ’ और ‘बेटी’ क्यों कहते हो ?

मणियारा—देखो भाई, मैं चूडियाँ बेचने के लिए गृहस्थो के घर जाता हूँ। वहाँ माताओं, बहिनो और देवियो से वास्ता पड़ता है। उनका हाथ पकड कर चूडियाँ पहनाता हूँ। यह काम करते समय मेरा मन न विगड जाय और मेरी वदनामी न हो जाये, इस उद्देश्य से मैं अपनी जवान को ऐसा कह-कह कर साध रहा हूँ, नियंत्रित कर रहा हूँ, जिस से मैं परायी स्त्रियो को माता, बहिन और पुत्री कह कर/पुकार सकूँ और इसी दृष्टि से देख सकूँ। अगर मैं यहाँ भूल कर सकता हूँ तो वहाँ भी भूल कर सकता हूँ। यहाँ वाणी पर काबू रखता हूँ तो वहाँ भी काबू रख सकूँगा और इस से मानसिक समय भी रखने मे समर्थ हो सकता हूँ।

सज्जनों ! मनुष्य को अपना जीवन उज्ज्वल बनाने के लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। मनुष्य अपनी दिन-चर्या मे जैसे शब्दो का प्रयोग करता है, उसका प्रभाव उस के मस्तिष्क पर

अवश्य पड़ता है। माता कहने से पूज्यभाव और वह्नि-ब्रेटी कहने से वात्सल्य-भाव का स्रोत हृदय में उमड़ पड़ता है। मन के विचार उस विमल स्रोत में वह कर साफ हो जाते हैं।

शब्दों का महत्त्व कम नहीं है। शब्दों में भी पुण्य-पाप और धर्म-अधर्म गर्भित है। सुख-दुःख, मान-अपमान और सच-भूठ सब शब्दों में समाया हुआ है। अपगव्दों के प्रयोग से पाप, अधर्म, तिरस्कार, दुःख और अनर्थ की प्राप्ति होती है। अतः एव खजाने में से शब्दों को निकालने से पहले ज्ञान-तराजू पर तोल लेना चाहिये मुँह से शब्द निकाल देना आसान है, मगर फिर सँभालना कठिन होता है। इन्हीं शब्दों की बदौलत बड़े-बड़े महाभारत हुए हैं। खून की नदियाँ बही हैं। और गव्द के प्रताप से अनन्त आत्माएँ ससार-सागर से पार भी हुई हैं। यह गव्द स्वर्ग-नरक एवं मनुष्य-पशुगति का दाता है।

तो श्रावक को स्थूल चोरी से बचते रहने के लिए अपनी वाणी, मन और शरीर पर नियंत्रण रखने का अभ्यास निरन्तर करते रहना चाहिए। उसे शुद्ध वस्तु में अशुद्ध वस्तु की मिलावट का, चोरी की चीज खरीदने का, चोर को सहायता देने का, नाप-तोल में गड़बड़ करने का तथा राजकीय कानून को भंग करने का त्याग करना चाहिए। यह सब कृत्य मोटी चोरी में गिने जाते हैं। इनका त्याग आवश्यक है।

चौथे व्रत में साधु को पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और गृहस्थ यदि पूर्ण ब्रह्मचर्य न पाल सके तो कम से कम पुरुष को परस्त्रीगमन का और स्त्री को परपुरुषगमन का त्याग करना ही चाहिए। यह देशत ब्रह्मचर्य है। उक्ति है—एक नरी सदा

ब्रह्मचारी ।' ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ तो मुँह बाँध कर बैठ गये और बाहर जाकर इधर-उधर भटकने लगे । ऐसा करने से तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारे धर्म की बदनामी होगी और तुम्हारे गुरु की भी बदनामी हुए बिना नहीं रहेगी । अतः एव तुम्हारे जीवन में समय-शीलता होनी चाहिए । ब्रह्मचर्य का पालन करने से न केवल परलोक ही वरन् यह लोक भी सुधरता है ।

पाँचवाँ व्रत अपरिग्रह है । गृहत्यागी मुनि परिग्रह से पूर्ण-रूपेण विरत होते हैं, किन्तु गृहस्थ श्रावक का परिग्रह के बिना काम नहीं चल सकता । अतः एव वह उसका पूर्ण त्यागी नहीं हो सकता तथापि उसे परिग्रह की मर्यादा तो करनी ही चाहिए । इस लिए कहा गया है कि धन-धान्य, सोना-चाँदी, मकान-जमीन, पशु आदि की मर्यादा अवश्य बाँध लेना चाहिए । परिग्रह की मर्यादा से जीवन नियंत्रित हो जाता है । तृष्णा पर अकुश लग जाता है । ममता मर्यादित हो जाती है । आकुलता सीमित हो जाती है । सन्तोष की वृद्धि से जीवन सुख-शान्तिमय बन जाता है । रात-दिन की हाय-हाय मिट जाने से निराकुलता का जन्म होता है । इस प्रकार यह परिग्रह-परिमाण व्रत वर्तमान जीवन को शान्त बनाने का अमोघ उपाय है ।

प्रत्येक वस्तु मर्यादा में ही ठीक रहती है । मर्यादा का उल्लंघन सर्वत्र हानिकारक होता है । पानी अपनी मर्यादा का त्याग करता है तो प्रलय मच जाता है । गाँव के गाँव वह जाते हैं । लोग बेघरवार हो जाते हैं । अनगिनती पशु मारे जाते हैं । इसी प्रकार परिग्रह जब अमर्यादित होता है तो वह धर्मकर्म का खत्म कर देता है और जीवन को अभिशाप रूप में परिणत कर देता है । अतः एव

गृहस्थ को सब प्रकार के परिग्रह को मर्यादा अवश्य कर लेनी चाहिए ।

छठे व्रत मे गृहस्थ को दिगाग्रो का परिमाण करना चाहिए कि—मैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिगा मे अमुक दूरी तक व्यापार बगैरह करूँगा । इससे आगे नहीं जाऊँगा ।

सातवें व्रत मे बतलाया गया है—ऐ गृहस्थो ! भोग-उपभोग मे आने वाले पदार्थों की भी मर्यादा करो । इस मर्यादा को ग्रहण करते हुए पन्द्रह प्रकार के महान् हिंसाकारी धन्वों (कर्मादानों) का अवश्य त्याग करना चाहिए, जैसे खान खुदवाना । खान खुदवाना फोडीकम्मे नामक कर्मादान है । कई खाने मोलो जमीन के अन्दर चली जातो है । उनके भीतर खोदने वाले मजदूर काम करते हैं । कदाचित् अचानक पानी का सोता फूट पडा और उस से खान का कोई हिस्सा गिर पडा तो सैकड़ो आदमी मर जाते है । तर्क किया जा सकता है कि आज कोयला अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु है । उसका व्यापार न किया जाय तो काम कैसे चलेगा ? मगर भाई ! पहले अपनी मक्खियाँ तो उडा लो, फिर दूसरो की चिन्ता करना । आप इस दुनिया मे नहीं थे तब भी काम चलता था और नहीं होंगे तब भी काम चलेगा ।” काजी जी दुवले क्यों ? गहर का अँदेवा ।” वाली कहावत चरितार्थ मत करो । अपनी अपनी फिक्र करो । दुनिया के काम तो यो ही चलते रहेगे । कदाचित् कहोंगे कि हम पहले दूसरो की चिन्ता करते है, तो इस का यही उत्तर है कि जो अपनी चिन्ता नहीं करता, वह दूसरो की क्या खाक चिन्ता कर सकेगा ।

धन होता है तो गाँठ बँधती है । बिना धन के गाँठ कैसे बँध सकती है ? दाना तो चक्की मे ही पड़ेगा और पिसे बिना आटा

नही वनेगा। किन्तु कोई-कोई दाना कीली के नीचे पड़ जाने से वच भी जाता है। अतः एव जो वचना चाहे अपने को वचा ले अन्यथा दुनिया के दौर तो चलते ही रहते हैं।

आठवाँ व्रत है अनर्थदण्ड-त्याग, अर्थात् निरर्थक पाप न करना। इस व्रत के अन्तर्गत छोटे ध्यान का भी त्याग समाविष्ट हो जाता है। अमुक का फल अनिष्ट हो जाय, उसका लडका मर जाय, मकान में आग लग जाय, इत्यादि विचार करना अपध्यान है और यह अनर्थ दण्ड में गिना गया है।

हे भव्य ! दूसरे के विषय में सोचना ही है तो अच्छा सोच। किसी की भलाई का विचार कर। किसी का बुरा क्यों सोचता है ? तेरे बुरा सोचने से ही उसका बुरा नहीं हो जायगा, मगर तू अवश्य पाप का भागी बन जायगा।

इसी प्रकार प्रमाद करना, घी, तेल पानी आदि के पात्रों को उघाड़ा छोड़ देना भी अनर्थदण्ड है। उघाड़ा छोड़ देने से कोई जीव गिर कर मर जाय तो वृथा ही पाप का भागी होना पड़ता है। इस के अतिरिक्त कभी तुम्हारा जीवन भी खतरे में पड़ सकता है।

एक बार हम लुधियाना से जालधर जा रहे थे। रास्ते में एक अफीम वाले के यहाँ रात वासा किया। रात्रि में उसे उपदेश सुनाया तो उसे कुछ ज्ञान हुआ। कथा के बाद जब उसे प्यास लगी तो वह उठ कर गया और गट-गट करके पानी पीने लगा। सयोग की बात कि पानी में एक टाँटिया (वरं) था और वह उसके गले में चला गया। उसने भट से थूक दिया। वह लौट कर आया और कहने लगा—महाराज, आपका धर्म बहुत अच्छा है। वह टाँटिया डक मार देता तो मेरा मुँह बड़े की तरह फूल जाता। यदि वह पानी

ढक कर रक्खा होता तो उस के मुख वह जीव विगेप जिसे पजाव में धमूडी कहते हैं, न आता ।

भाइयो और वहिनो ! यतना मे धर्म है और अयतना मे पाप है । जो विवेकवान् हे वह सहज ही धर्म उपार्जन कर लेता है और अविवेकी निष्प्रयोजन ही पाप का शिकार बन जाता है ।

घर-गृहस्थी मे आरम्भ की—पाप की क्रियाएँ होती हैं परन्तु वहिने यदि विवेक को सामने रख कर काम करे तो बहुत-से पाप से बच सकती है । उस पाप के कार्य मे से भी धर्म कमा सकती है । इस के विपरीत धर्म-क्रिया करने वाले अविवेकी अविवेकता के कारण पाप कमा लेते हैं ।

इस प्रकार विवेक की रोगनी मे कार्य करने से अनेक पापों से बचाव हो सकता है । श्रावक-श्राविका का कर्त्तव्य है कि वह निरर्थक हिंसा से अवश्य बचे । जूठी मिस्त्री खाने से मुँह तो फिर भी मीठा हो जाता है । मगर जिस से मुँह भी मीठा न हो उसे खाने से क्या लाभ । जीवनोपयोगी साधन जुटाने के लिए दुनिया के धन्ये किए जाते है किन्तु जिन के करने से कुछ भी सिद्धि नही, ऐसे कार्य करने मे व्यर्थ का पाप पल्ले पडने के सिवा कुछ भी लाभ नही अतः प्रत्येक मे विवेक होना चाहिए ।

नौवे व्रत मे बतलाया गया है कि जब तुम जीवन मे दिन-रात आरम्भ-समारम्भ कर रहे हो तो दो घड़ी धर्म के लिए भी निकालो । आत्मचिन्तन मे भी थोडा समय लगाओ ।

कई वहाने-बाज कहते है—जब हम अट्ठाईस घड़ी पाप मे व्यतीत करते है तो दो घड़ी धर्म करने से क्या लाभ होगा ?

जिन्हें काम नहीं करना वे वहाने बनाया करते हैं। वे यह नहीं सोचते कि कुछ न करने से थोड़ा धर्म करना भी श्रेयस्कर ही है। अतः एव ज्यादा न बन सके तो दो घड़ी तक तो सामायिक करना ही चाहिए—अपनी आत्मा को समभाव में स्थित करके आत्म-परि-मार्जन करना ही चाहिए। इस से तुम्हारी पाप-धारा का वेग मंद होगा और व्याज नहीं बढ़ेगा।

दसवाँ व्रत देशावकाशिक है। गृहस्थ को चाहिए कि वह पापों का सवर करे, प्रासुक भोजन करके एक अहोरात्र धर्मध्यान में व्यतीत करे। मगर आज का मानव तो इतना बेभान बन गया है कि व्रत-नियम को जैसे भूल ही गया हो।

एक नगर में मुसलमान कम और हिन्दू अधिक थे। उस गाँव के एक मुसलमान की लड़की की शादी दूसरे नगर में हुई। लड़की का पति पक्का लीगी था। वह नमाज पढ़ता और रोजा रखता था। लड़की सुसराल से पीहर आई तो उसका वह पति भी साथ आया। जब नमाज का वक्त आया तो उसने नमाज पढ़ना शुरू किया। वह कभी उठता, कभी बैठता, कभी जमीन पर औंधा-सा हो जाता और कभी घुटनों के बल बैठ जाता। उसकी सासू ने यह हाल देख कर लड़की से कहा—यह तो बड़ा खोटा रोग है। पहले मालूम हो हो जाता तो इस से तेरी शादी ही न करती।

लड़की ने कहा—यह तो घर में भी ऐसा करते हैं और बाहर भी।

सासू—यह बड़ी खौफनाक बीमारी है।

जमाई जीमने बैठा तो सासू ने पूछा—बेटा, यह बीमारी तुझे कब से लगी है।

जमाई—अम्माजन, यह वोमरी नहीं है । यह तो खुदा की वदगी और रव्व का खौफ है ।

सासू—और वेटा, यह चीज बड़ी बुरी है । मैंने बहुत-सी बीमारियों के नाम सुने, मगर इस बीमारी का तो नाम ही खोटा है । वेटा, तू ऊँचा-नीचा होता है तो मेरा कलेजा ऊँचा-नीचा होने लगता है ।

जमाई ने सामू को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, वह न समझी सो नहीं ही समझी । उसने जमाई को आग्रह किया—वेटा, तू यही रहना शुरू कर दे । यहाँ न तो खुदा की वदगी है, न रव्व का खौफ है ।

तो जहाँ ऐसी-ऐसी धर्म-मूर्तियाँ हो, वहाँ किसी भी धर्म की उन्नति किस प्रकार हो सकती है ?

हाँ, तो केशी स्वामी ने श्रावक के ग्यारहवें व्रत का स्वरूप बतलाते हुए कहा—श्रावक को समस्त आरम्भ और चारों प्रकार के आहार का परिहार करके पौषव करना चाहिए । जैसे शरीर-पुष्टि के लिए अच्छे-अच्छे माल खाते हो, वैसे ही आत्मा को भी आध्यात्मिक चिन्तन की पीष्टिक खुराक देनी चाहिए ।

बारहवें व्रत में श्रावक को चाहिए कि वह अतिथि को दान दे । जो साधु को कल्पनीय हो उन वस्त्रों में से वस्त्र और भोजन में से भोजन देना चाहिए । किन्तु इस प्रकार का दान भी भाग्य के बिना नहीं दिया जा सकता ।

इस प्रकार श्रमणवर केशी ने पाँच महाव्रतों और श्रावक के बारह व्रतों पर प्रकाश डाला । जिन्हें जो व्रत अंगीकार करने थे, उन्होंने अंगीकार किये । तदनन्तर लोग वन्दना-नमस्कार करके

अपने-अपने घर लौट गये, चित्त जी भी अपने स्थान पर आ गये ।

चित्त जी के हृदय पर उपदेश का इतना गहरा असर पड़ा कि उसके रोम-रोम में केगी स्वामी समा गये । राजकार्य से निवृत्त होकर वे पुन मुनिराज के पास गये । वहाँ उन्होंने वारह व्रत धारण किये और अन्त में निवेदन किया—भगवन् ! मैं श्वेताम्बिका नगरी को जा रहा हूँ ।

महात्मा कुछ न बोले । मौन रहे ।

तब चित्त जी ने पुन कहा—महात्मन् ! मैं आज ही जा रहा हूँ ।

महात्मा फिर भी मौन ।

चित्त जी ने तीसरी बार में कहा—भगवन्, आप भी अवश्य वहाँ पधारिए । श्वेताम्बिका नगरी अतिशय दर्शनीय है । वहाँ के वाग-वगीचे, महल, बाजार आदि सब मनोरम हैं ।

चित्त प्रधान की बात महात्मा गौर से सुनते रहे । जब उन्होंने तीसरी बार में नगरी की मनोरमता का वर्णन किया तो केगी स्वामी बोले—अच्छा, तुम्हारी नगरी बड़ी सुन्दर है । वाग-वगीचे सुन्दर हैं । वहाँ सुगन्धित पुष्प खिलते हैं । अमृत के समान मधुर फल पथिकों को मधुर रसास्वादन करवाते हैं । मगर चित्त जी, मैं तुम से एक बात पूछता हूँ । कोई अतिशय रमणीक सुन्दर उद्यान हो, जिसमें रंग-विरंगे सोरभ-सम्पन्न पुष्प खिले हो और वायुमण्डल को सोरभमय बनाते हो, मधुर फलों की प्रचुरता हो, शीतल और सघन छाया वाले वृक्ष हो और वे पथिकों को विश्रान्ति लेने के लिए लालायित करते हो, परन्तु उस उद्यान में यदि कोई क्रूर शिकारी रहता हो तो क्या वहाँ पक्षियों का जाना हितकर होगा ? उन्हें वहाँ जाना चाहिए ?

चित्त जी—नही भगवन्, ऐसे उद्यान में पक्षियों का जाना सुरक्षित नहीं ।

केशी श्रमण—प्रधान जी, उद्यान तो बड़ा मनोरम है न, फिर पक्षी क्यों न जाएँ ?

चित्त—उद्यान के वह सब सुगन्ध वृक्ष के निमित्त बन जानें हैं, क्योंकि वहाँ शिकारी जा रहता है ।

केशी स्वामी—चित्त प्रधान, तुम ज्वेताम्बिका नगरी को प्रशंसा करते हो, किन्तु वहाँ भी, उद्यान में शिकारी के नमान, एक बड़ा तीरदाज शिकारी रहता है । हमारे शिकारी तो पशुओं और पक्षियों का ही शिकार करते हैं । परन्तु वह मनुष्यों को भी नहीं छोड़ता । वह बड़ा अधर्मी, अन्यायी और भयकर शिकारी है । वह भूठे को सच्चा और सच्चे को भूठा करने वाला है । ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में हम तुम्हारी नगरी में आएँ तो कैसे आएँ ?

चित्त प्रधान बड़ा हाजिर-जवाब था । उसने कहा—महाराज ! बात तो ऐसी ही है । वहाँ का राजा बड़ा ही अत्याचारी है, किन्तु आपको राजा से क्या लेना-देना है ? राजा रुठ भी जाय तो क्या साधु का विगाड़ लेगा ? अत एव भगवन् आपको अवश्य पधारना चाहिए । वहाँ बड़े-बड़े धर्मात्मा रहते हैं । आपके पदार्पण से उन्हें धर्म-श्रवण का लाभ मिलेगा । उनका कल्याण होगा । वे सब आप की सेवा करेंगे । हम आपके लिए अपनी आँखों की पलके बिछा देंगे ।

केशी स्वामी ने कहा—जैसा अवसर होगा, देखा जाएगा ।

चित्त जी परोक्ष आश्वासन मान कर अपनी नगरी में वापिस आ गए । कुछ समय पश्चात् केशी मुनि भी अपनी शिष्य-

मण्डली के साथ श्वेताम्बिका नगरी में पधार गये । नगरी के बाहर एक उद्यान में ठहरे । उद्यानपाल ने चित्त जी को मुनिराज के पधारने की शुभ सूचना दी । यह अभीष्ट समाचार सुना तो चित्त प्रधान का रोम-रोम पुलकित हो उठा । वह असीम प्रमोदभावना के साथ मुनिराज की सेवा में उपस्थित हुए । वन्दना और सुख-शान्ति की पृच्छा के पश्चात् निवेदन किया—भगवन् ! आपने यहाँ पधार कर हमारे ऊपर अपार अनुग्रह किया है । आपका दर्शन करके हम कृतार्थ हुए । मेरी एक प्रार्थना है और वह यह कि राजा प्रदेगी को उपदेश देकर धर्म-मार्ग की ओर आकर्षित कीजिए ।

केगी स्वामी—ग्राहक दुकान पर आएगा तब ही तो सौदा पट सकता है । ग्राहक पास ही न फटकना चाहे तो उसे माल कैसे दिया जाय ?

चित्त—भगवन् ! यह जिम्मेवारी मेरी । मैं राजा को आपके निकट ले आऊँगा, किन्तु आप उनके राजत्व का ख्याल न करके ठीक-ठीक कोड़े लगाइएगा । जिस से उस की अक्ल ठिकाने आजायेगी ।

सज्जनो ! ऐसे कोड़े वही लगा सकता है जिसकी आत्मा सवल हो और आत्मा उसी की बलवान् होती है जिसमें सच्चाई और साहस हो । जिनकी आत्मा दुर्बल है, वे क्या कोड़े लगा सकते हैं ?

तो चित्त जी ने कहा—आप ख्याल न कीजिए कि यह राजा है । कड़वी-मीठी जैसी भी दवा देना चाहे, निस्सकोच भाव से दीजिएगा, क्योंकि आप जो कुछ भी कहेंगे अपने शुद्ध दृष्टिकोण से ही कहेंगे और राजा के कल्याण के लिए ही कहेंगे ।

मुनिराज बोले—तुम राजा को यहाँ ले आओ। फिर जो होना होगा, समय पर हो जाएगा।

चित्त जी अब राजा को मुनि के पास लाने का उपाय सोचने लगे। सहसा उन्हें स्मरण आया—दो घोड़े, जो ट्रेण्ड करने—सिखाने—के लिए दिये गये थे, आज ही सीख कर आए हैं। उनकी परीक्षा के बहाने राजा को मुनिराज के पास लाना सरल होगा।

यह सोच कर चित्त जी ने राजा के समक्ष घोड़ों की परीक्षा करने का प्रस्ताव रक्खा और राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। दोनों घोड़ों पर सवार होकर नगर से बाहर निकले। उन्होंने घोड़ों को इतना दौड़ाया कि राजा भी पसीना-पसीना हो गया। वह प्यास से धबरा उठा। तब राजा ने चित्त जी से कहा—मेरी राजमहल तक जाने की शक्ति नहीं है।

वजीर ने कहा—महाराज ! आपका उद्यान निकट ही है। वही चल कर विश्राम कीजिए और जलपान कीजिए। उद्यान की गीतल बायु थकावट मिटा देगी।

दोनों वगीचे में आ पहुँचे। यह वही वगीचा था जिसमें मुनिराज केगी स्वामी विराजमान थे।

दलाल अपनी चतुराई से ग्राहक को मुकान तक ले आया। वगीचे में पहुँच कर घोड़े टहलने के लिए सौंप दिए और दोनों आराम करने लगे। उसी समय राजा ने देखा—सामने ही एक दिव्य मूर्ति शेर की तरह गर्जना कर रही है।

आगे जाने का रास्ता बन्द था, क्योंकि जनता धर्मोपदेश सुन रही थी। यह देख कर राजा हैरान हो गया और बोला—यह मूढ़

सुनने वाले और मूढ़ सुनाने वाले कौन है ? इन्हो ने तो रास्ता ही रोक लिया है । मगर सुनाने वाला दीखता है दिव्य रूप वाला और विशाल काया वाला ।

चित्त बोले—यह मुनि केशी श्रमण के नाम से प्रख्यात है । इन का सिद्धान्त आप से एक दम विपरीत है । इनका उपदेश है कि जीव अलग और शरीर अलग है ।

राजा यह सुनते ही अभिमान के साथ मुनिराज के पास गया । उसने वन्दना किये बिना ही पूछा—महात्मा, आप जीव और शरीर को पृथक्-पृथक् मानते हैं क्या ?

मुनिराज ने मूल प्रश्न की उपेक्षा करके तनिक कड़क कर कहा—तू हमारा चोर है । तुझे माल खरीदने का अधिकार नहीं ।

राजा विस्मित और स्तब्ध रह गया । वह अपने लिए सदैव 'अन्नदाता' और 'पृथ्वीनाथ' सम्बोधन सुनने का आदी था । आज से पहले ऐसे शब्द कभी उसने नहीं सुने थे । उसने सोचा—इन्होंने मुझे चोर कैसे कह दिया ? इनमे इतनी हिम्मत कहाँ से आई ?

राजा ने तब कहा—आपने मुझे चोर कैसे कहा ?

केशी स्वामी—राजन्, कोई व्यापारी लाखों का माल बेचने के लिए किसी शहर में ले जाय, मगर सदर चुगी के दरवाजे से न जाकर चोरी से माल अन्दर ले जाय और चुगी न चुकावे तो वह आपकी दृष्टि में क्या होगा ?

राजा—वह चोर कहलाएगा ।

मुनिराज ने राजा को फाँस लिया । बोले—तुम मुझ से आध्यात्मिक माल खरीदना चाहते हो, जीव और शरीर के विषय

मे निर्णय चाहते हो, किन्तु महमूल चुकाने से भी वचना चाहते हो ।

राजा की बोलती बंद ! तब मुनिराज पुनः बोले—राजन् ! तुम ने वन्दनादि गिष्ठाचार का पालन नहीं किया । क्या यह महमूल से वचना नहीं है ?

यह देख चित्त जी भी मन ही मन सोचने लगे—डाक्टर बड़ा जबरदस्त मिला है ।

राजा बोला—आपकी आज्ञा हो तो बैठ जाऊँ ?

केगी स्वामी—राजन् ! जगह मेरी नहीं, तुम्हारी है । यह दरवार सब के लिए खुला है । जो माल खरीदना चाहे, खरीद सकता है ।

राजा ने बैठ कर आत्मा के विषय में ग्यारह प्रश्न किये । मुनिराज ने उनका युक्तियुक्त उत्तर दिया । जैसा बीमार था वैसे ही अनुभवी डाक्टर भी मिल गए । उन्होंने उसका रोग जड़ से उखाड़ दिया । मिथ्यात्व हटा दिया और राजा स्वर्ग का अधिकारी बना । एक भवावतारी हो गया, अर्थात् एक जन्म लेकर मोक्ष में चला जायगा ।

यह विक्षेपणी कथा थी । इस कथा के प्रभाव से राजा प्रदेगी नरक से बच गया । जो भव्य जीव इस प्रकार की कथा सुनते-सुनाते हैं और सुनकर अमल में लाते हैं, वे ससार-सागर से पार हो जाते हैं ।

व्यावर

प्रभावना आचार (२)

[धर्मकथा]

इपस्थित सज्जनो ।

सम्यक्त्व के प्रभावना आचार के निरूपण में धर्म-कथा का प्रकरण चल रहा है । धर्म-कथा से धर्म का प्रसार होता है, धार्मिक भावना की जागृति होती है और लोग धर्म का पालन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं ।

आक्षेपणी और विक्षेपणी कथा का स्वरूप बतलाया जा चुका है । तीसरी सवेदनी धर्म-कथा है । इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है—सवेद्यते ससारासारताप्रदर्शनेन मोक्षाभिलाषा उत्पद्यते अनयेति सवेदनी । उक्तञ्च —

यस्या श्रवणमात्रेण, मुक्तिवाञ्छा प्रजायते ।

यथा मल्ली षड् नृपान् प्रत्यवोधयत्

उपर्युक्त सस्कृत-वाक्यों में सवेदनी कथा का कथन करते हुए १९ वे श्री मल्लीनाथ जी तीर्थंकर और उनके छ मित्र राजाओं का कथन किया है जिसका खुलासा विवरण आगे इसी व्याख्यान में आएगा । हाँ, तो जिस कथा को सुनने से जीव को ससार की असारता विदित हो जाती है वह सवेदनी कथा कहलाती है ।

ससार क्या है? ससरण करना अर्थात् आना—जाना, जन्मना—मरना या गति—आगति करना ही ससार है । जिस प्रवचन को सुनने से ससार के प्राणियों की, जो ससार में आसक्त हो रहे हैं, धुल-मिल

रहे हैं, नाशमान भौतिक पदार्थों में तल्लीन हो रहे हैं और अपना अहित कर रहे हैं, उन्हें वस्तु स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाय, ससार की असारता का बोध हो जाय और वे समझ जाएँ कि ससार दुःखों का घर है और आत्मा न तो शरीर रूप है और न इन्द्रिय-रूप है, वही सवेदनी या सवेगनी धर्म कथा है ।

भगवान ने फर्माया है—

एव भव ससारे ससरइ सुहासु हेहि कम्मेहि ।

जीवो पमाय बहुलो समय गोयम ! मा पमायए ॥

अर्थात्—हे गौतम ! प्रमादी जीव अपने शुभ और अशुभ कर्मों के उदय से निरन्तर ससार में भटक रहा है । इसमें कहीं स्थायी रूप से रहने का स्थान नहीं है । कदाचित् रहने को बड़ी से बड़ी उन्नति मिल जाय तो भी उसके पश्चात् मरना पड़ता है और अन्यत्र जाना पड़ता है । ससार चार प्रकार का है—नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव ससार । इन चारों में जीव का समरण होता रहता है । एक जगह से जाना ही दूसरी जगह आना है । किसी के लिए जो जाना है दूसरों के लिए वही आना है । जिनके लिए आना है, वे खुशियाँ मनाते हैं और जिनके लिए जाना है वे रोते-पीटते हैं, मातम मनाते हैं । इस प्रकार ससार की स्थिति बड़ी विषम है ।

ससार में विभिन्न अपेक्षाओं से शब्दों का प्रयोग होता है । मान लीजिए नदी के दोनों किनारों पर दो मनुष्य खड़े हैं एक उनमें से डूबने वाला कहता है—वह परले पार का है । और उधर वाला कहता है—वह परले पार का है । इस व्यवहार का कारण यह है कि दोनों के बीच नदी है । यदि नदी न होती तो यह शब्द-योजना भी न होती । इसी प्रकार कर्म बीच में पड़े हैं जिससे आना-जाना हो रहा है । कर्म

बीच में न पड़े होते तो आना-जाना भी न होता । व्यक्ति (आत्मा) वही का वही है, फिर भी कर्म-नदी के कारण किसी अपेक्षा से आर और किसी अपेक्षा से पार कहलाता है । कर्मोदय की बदौलत ही यह जीव कभी नरक और कभी तिर्यञ्च, कभी मनुष्य और कभी देवता कहलाता है ।

शुभ कर्मों के उदय से शुभ और अशुभ कर्मों के उदय से अशुभ गति होती है । पूर्ववद्ध कर्म यथासमय उदय में आते हैं । परन्तु कर्मों का वध यो ही नहीं हो जाता । प्रमाद के वशीभूत होकर जीव कर्मों का वध करता है । अतएव भगवान् चेतावनी देते हैं—हे गौतम ! इस ससरण को—आने जाने को—खत्म करने के लिए समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

यह प्रमाद ही तो है जो जीव को रुला रहा है—भटका रहा है । प्रमाद पाँच प्रकार का है—(१) कषाय अर्थात् क्रोध, मान, माया और लोभ । (२) विषय—पाँच इन्द्रियों के २३ विषय और २४० विकार । (३) निन्दा—दूसरे के विद्यमान या अविद्यमान दोषों को प्रकट करना । (४) विकथा—फिजूल बातें करना । जिनसे आना-जाना कुछ नहीं, ऐसी बातों से क्या लाभ । पानी को विलोने से मक्खन नहीं निकलता, बल्कि पानी का स्वाद और बिगड़ जाता है । (५) मद्य—शराब से क्या हानियाँ होती हैं, यह कौन नहीं जानता । शराबी की दुर्दशा बड़ी दयनीय हो जाती है । उसका जीवन निरर्थक बन जाता है और लोक-परलोक बिगड़ जाता है ।

इन पाँच प्रमादों में—भूलो—में फँस कर यह जीव ससार में चक्कर काट रहा है और मुक्ति से वंचित हो रहा है । जीव प्रमाद का सेवन करता है और वही प्रमाद उसके दुःख का कारण बन जाता है ।

संसारभ्रमण करते मनुष्य-जन्म बड़ी कठिनाई से मिलता है। मनुष्य जन्म में आर्य-कुल दुर्लभ और उसमें भी धर्म-श्रवण का अवसर मिलना दुर्लभ है। कदाचित् धर्म-श्रवण की प्राप्ति हो गई तो धर्म पर श्रद्धा होना तो अत्यन्त कठिन है। गास्त्र मुनने-मुनते वर्षों के वर्ष व्यतीत हो गये, जमाने गुजर गये, मुनने में कुछ कमर नहीं रहने दो, 'किन्तु श्रद्धा पुनरपि दुर्लभा' श्रद्धा होना फिर भी कठिन ही है।

कई भव्य प्राणियों के चित्त में श्रद्धा का प्रादुर्भाव हो जाता है। और वे समझ जाते हैं कि अरिहन्तों का वाणी सत्य है, उसमें गका को कोई स्थान नहीं है, फिर भी गास्त्रकार-कहते हैं कि उस श्रद्धा के अनुसार अमल करना कठिन होता है।

मंजिल पर मंजिल चढ़ता जाने वाला तो गिखर पर पहुँच जाता है, किन्तु एक जगह बैठ रहने वाला अपना रास्ता नहीं काट सकता।

तो सवेदनी कथा बतलाती है कि—ऐ प्राणियों ! संसार के भौतिक पदार्थों के प्रति तुम्हारी जो आसक्ति हो रही है, तुम जो समझ रहे हो कि यह पदार्थ हमारे हैं और हम इनके हैं और यह पदार्थ सार रूप है, यह तुम्हारा सब से बड़ा भ्रम है। यह पदार्थ सार रूप नहीं है, सुब्र दायक नहीं हैं। ये नागवान पदार्थ तुम्हें चक्कर में डाल रहे हैं। यह लकड़ी के बुरादे के लड्डू के समान निस्सार हैं।

सज्जनों ! संसार में सार होता तो महापुरुष संसार का त्याग न करते। वे विनाल राजप्रासादों को, आज्ञा में चलने वाली और आसराओं को भी मात करने वाली रमणियों को और भोगोपभोग की उत्तम सामग्री को तिनके की तरह त्याग कर जगल की राह क्यों

लेते ? अपनी कोमल काया को तपस्या की भट्टी में क्यों तपाते ? गालिभद्र जैसे ऐश्वर्यशाली भी दीक्षा अंगीकार करके, घर-घर भिक्षा ले कर जीवन यापन करने को क्यों उद्यत होते ? उन्होंने समझ लिया था कि ससार के भोग्य पदार्थ आत्मा के पतन के कारण बनते हैं और अधोगति के गहरे गर्त में गिराते हैं। ये विष-मिश्रित मोदक हैं जो दीखने में सुन्दर और खाने में स्वादिष्ट हैं, परन्तु परिणाम में दुःखदायी हैं। अतः एव इनमें मत लुभाओ और गीघ्र से गीघ्र इनका त्याग करो।

जब तक मनुष्य भोगोपभोगो पर आसक्ति रखता है तब तक उसे उनमें आनन्द का अनुभव होता है, किन्तु जब उसे वास्तविक ज्ञान होता है तो वह समझ जाता है कि ये मेरे जीवन को नष्ट करने वाले हैं, मेरी आत्मा को मलीन बनाते हैं और दारुण दुःख के हेतु हैं, तब वह इनसे विरत हो जाता है। उस समय आसक्ति का स्थान विरक्ति ग्रहण कर लेती है। उस अवस्था में आत्मा में निस्पृहता और निराकुलता से जो आह्लाद उत्पन्न होता है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती।

शराबी गराव को, मासाहारी मास को, व्यभिचारी व्यभिचार को और असत्यवादी असत्य को अच्छा समझता है और कभी-कभी अनिवार्य भी समझ बैठता है, उनमें आनन्द का अनुभव करता है, परन्तु जब इनके नुकसान को समझ लेता है तो फिर कोई जवरदस्ती भी सेवन कराना चाहे तो भी नहीं करता। चोर चोरी करने में मजा मानता है परन्तु जब उसकी आत्मा में जागृति उत्पन्न हो जाती है और वह समझ लेता है कि नहीं, यह कार्य अच्छा नहीं, निन्दनीय है, इससे यहाँ और परलोक में भी दुःखी होना पड़ेगा, तब वह भूखा मर जाना कबूल करता है, परन्तु चोरी करने की चेष्टा नहीं करता।

तो जिन्म कथा के श्रवण में त्याग-वैराग्य का भाव जागृत हो, ससार निस्तार प्रतीत हो, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो, कर्मों को नष्ट करने की भावना जागृत हो, वह सवेदनी कथा है।

भगवान् मल्लीनाथ ने, राजकुमारी के रूप में, विवाह करने के लिए आये हुए, पूर्वजन्म के अपने छह मित्रों को अवसर पाकर यह कथा मुनाई थी और उनके अन्तर्नेत्रों को खोल दिया था। श्रीमद्-जातासूत्र में इस कथा का उल्लेख है। संक्षेप में वह इस प्रकार है—

उन्नीसवे तीर्थकर मल्लीनाथ जी स्त्री शरीर में उत्पन्न हुए। अनन्त तीर्थकर पुनः के रूप में ही उत्पन्न होते हैं, मगर ये स्त्री-रूप में हुए, इस आश्चर्यमय घटना का एक बड़ा कारण था।

पिछले जन्म में वे महावल नामक राजा थे। बड़े साम्राज्य के अधिपति थे और सुन्दर रीति से शासन चलाते थे। इनके छह मित्र थे जो करीब-करीब समवयस्क थे। वे साथ-साथ वेले, कूड़े, पड़े वड़े। महावल राज्य के अधिकारी हुए और छहो मित्र अपने-अपने काम में लग गये। वे स्वार्थ साधन के लिए मित्र नहीं बने थे, सुख-दुख में काम आने वाले थे। उनकी मंत्रो शुद्ध और पवित्र थी। कुछ काल तक ससार के आमोद-प्रमोद का अनुभव करने के पश्चात् राजा महावल को वैराग्य उत्पन्न हुआ। राज्य को ओर से उनकी चित्त-वृत्ति हट गई और वे सयम ग्रहण करने के लिए तैयार हो गये।

उस समय महावल ने अपने मित्रों को बुला कर कहा—तुम लोग सदा मेरे सुख-दुख में साथ रहे हो। परन्तु अब मैं त्यागमय जीवन अंगीकार करना चाहता हूँ। आप लोगों की क्या इच्छा है? अगर साथ देना चाहो तो अवश्य आ जाओ।

मित्रो ने देखा—राजा का चित्त वैराग्य से परिपूर्ण है । पहले जो हास्य-विनोद और राग-रग होते थे, वह दुनिया और थी । अब इनके जीवन की दुनिया दूसरी ही हो गई है । चेहरे पर वैराग्य की गभीरता झलक रही है ।

मित्रो ने पूछा—आपको इस उदासीनता का कारण क्या है ?

महाबल ने उत्तर दिया—मैं ने ससार के असली स्वरूप को समझ लिया है । इतने दिन अन्धकार में भटक रहा था । अब प्रकाश मिला है । उस प्रकाश में देखता हूँ तो समस्त ससार असार दिखलाई देता है । राग-रग भयकर जान पड़ते हैं । अतः एव मैं ने साधु बनने का निश्चय किया है । आप लोगों का क्या विचार है ?

छहो मित्रो ने देखा—महाबल अन्तरतर से विरक्त हो गये हैं । विरक्ति की जो चिनगारी भीतर छिपी थी, अबसर पाकर प्रज्वलित हो उठी है । अन्त में उन्होंने निर्णय करके महाबल को सूचित कर दिया—आपका विचार साधु बनने का निश्चित हो गया है तो हम सब भी आपका साथ देंगे । जनम के साथी हैं तो इस कल्याण-कार्य में भी साथी ही रहेंगे ।

सज्जनो ! मित्र बनने वाले बहुत होते हैं, पर मैत्री निभाने वाले विरले ही होते हैं । स्वार्थियों की मित्रता भग होते देर नहीं लगती । जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहता है, तब तक उनकी मित्रता बनी रहती है और ज्यों ही स्वार्थ में बाधा पड़ी कि मित्रता को वे घटा बटा देते हैं । परन्तु इनकी मित्रता स्वार्थमय नहीं, सच्ची थी । इस कारण महाबल के प्रस्ताव को सब ने प्रसन्नता-पूर्वक स्वीकार कर लिया ।

महाबल बोले—आप सब दीक्षा के लिए तैयार हैं तो अब जो

एक-एक क्षण जा रहा है, वह अनमोल है। धर्म के कार्य में प्रमाद करना उचित नहीं है। अतः एव शीघ्र ही आप लोग आवश्यक व्यवस्था करके और अनुमति लेकर आ जाइए।

सब अपने-अपने घर की ओर विदा हुए। गृहस्थों का भार अपने-अपने उत्तराधिकारी को सौंप कर महाबल राजा के पास लौट आये।

सातों मित्रों ने आध्यात्मिक क्षेत्र में मित्रता निभाने के लिए दीक्षा धारण कर ली और तपस्वी होकर वे कर्मों के साथ होली खेलने लगे।

कुछ समय पश्चात् राजर्षि महाबल के मन में एक अप्रगन्त भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा—मैं यहाँ बड़ा हूँ तो ऐसी करनी करूँ जिससे आगे भी अपने साथियों से बड़ा कहलाऊँ। यह सोच कर उन्होंने कपट करना शुरु किया।

सज्जनो ! इस वडप्पन के भाव ने दुनिया को ववदि कर दिया। साधु वन गए, राजपाट और वैभव को लात मार दी, मगर अहंकारजनित वडप्पन की भावना ने वहाँ भी पीछा न छोड़ा। उनके साथी उपवास अर्थात् एक दिन का व्रत करते तो महाबल मुनि बेला यानी दो दिन का व्रत कर डालते और उनके साथ पारणा न करते। जब वे सब बेला करते तो ये तैला ठान लेते। इस प्रकार तपस्या करने में कपट का सेवन करने लगे।

यथासमय काल करके सातों देवलोक में उत्पन्न हुए। वहाँ से चय कर महाबल देव मिथिला के राजा कुभ की रानी पद्मावती की कुक्षि में कन्या के रूप में आए और गेष छहो विभिन्न प्रदेशों के राजाओं के यहाँ उत्पन्न हुए।

कुमारी का जन्म होने पर तीर्थकर के जन्म-कल्याणक के समय होने वाली सब बातें हुईं । तपस्या के प्रभाव से मल्ली कुमारी को असाधारण रूप-सम्पत्ति प्राप्त हुई । तीर्थकरो का रूप अद्वितीय होता ही है । उनके रूपसौन्दर्य का कोई मुकाबिला नहीं कर सकता । मानतुगाचार्य ने ठीक ही कहा है —

यै शान्तरागरुचिभि परमाणुभिस्त्व,
निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत ।
तावन्त एव खलु तेऽप्यणव. पृथिव्या,
यत्ते समानमपर न हि रूपमस्ति ।

तीनों लोको में असाधारण सौन्दर्यशाली प्रभो ! जिन अति-शय सुन्दर परमाणुओं से आपका शरीर बना है, जान पड़ता है कि इस विशाल भूतल पर वे परमाणु उतने ही थे । इस कल्पना का कारण यह है कि आपका जैसा सुन्दर रूप है अन्यत्र कहीं भी दिखाई नहीं देता ।

इस प्रकार की रूप श्री से सम्पन्न मल्ली कुमारी ने धीरे-धीरे तारुण्यवय मे प्रवेश किया । तब विवाह का प्रश्न सामने आया ।

माता-पिता की प्राय यही इच्छा होती है कि बच्चे की शादी मेरे सामने हो जाय । लोग यह अपनी आत्म-कथा स्वामी जी को भी सुनाते हैं । वे कहते हैं—महाराज ! सब कुछ कर लिया, एक बच्चे की शादी करना शेष है । वास्तव में उनके भाव यही होते हैं कि कहीं स्वामी जी अच्छा सम्बन्ध जोड़ दे । परन्तु भाई, स्वामी जी कोई नाई या सेवक तो हैं नहीं, जो शादी-सम्बन्ध जोड़ते फिरे । जिन बातों को नापसन्द करके हम ने त्याग दिया, उन बातों में अब हम से भाग लेने की क्या आशा करते हो ? ऐसी बातें सुनना भी साधु

को गोभा नहीं देता । साधु को तो गृहस्थ के व्यवहारों से दूर ही रहना चाहिए । भगवान् ने साधु को चेतावनी दी है—‘ऐ साधु ! तेरी सफेद गाल में थोड़ा-सा भी दाग लग गया तो वह बुरा दीखेगा । प्रत्येक साधु-साध्वी को इस सूत्र को स्मरण रखना चाहिए । इस सूत्र में गम्भीर आगम्य निहित है । आत्मा के जागरण का भाव छिपा हुआ है । कहा है—

विजहित्तु पुव्वसजोग, न सिणेह क्हिच्चि कुव्वेज्जा ।

असिणेह सिणेह करेहि, दोसपओ सेहि मुच्चए साहू ॥

—उत्तरा० अ ८, गा. २.

अरे मोक्ष-पथ के पथिक श्रमण ! इन स्नेहियों से ज्यादा स्नेह मत कर । ये गृहस्थ लोग स्नेह सूत्र में बँधे हुए हैं, किन्तु हे साधु ! तूने स्नेह के धागे को तोड़ फेंका है ।

शास्त्र कहता है—इन स्नेहियों से स्नेह मत करो और जो स्नेह-मोह में फँसे हैं, उनके सम्पर्क में ज्यादा मत आओ । अगर तुम अधिक दखल दोगे तो कभी तुम्हारे समय का दिवाला निकल जायगा । वे तुम्हें भी अपने जैसा ही बनाने का प्रयत्न करेंगे । उनमें से किसी को स्त्री चाहिए, किसी की पुत्र चाहिए और किसी को धन चाहिए । तुम उनके मोह में पड़ गये तो पथ-भ्रष्ट होते देर नहीं लगेगी । उनसे माठ-गाँठ की नहीं कि वावा जी फिसले नहीं ।

जिस चने में धुन लग जाता है, उसका पीप्टिक तत्त्व नष्ट हो जाता है । ऊपर का खोल ही बाकी रह जाता है । इसी प्रकार जो साधु गृहस्थों के अधिक सम्पर्क में रहता है । उनके साथ सासारिक विषयों में पत्र व्यवहार करता है, घंटों घुल-घुल कर गृहस्थ-

सम्बन्धी बातें करता है, उसका समय रूपी सत्त्व चला जाता है और ऊपर का वेषमात्र रह जाता है। यह सब पतन को आमंत्रण देना है।

गृहस्थों को अपने दर्शनार्थ बुलाना और उनसे दुनियादारी की बातों के बारे में पत्र-व्यवहार रखना साधुता से विपरीत चीजें हैं। पहले के जमाने में साधु भजन भी नहीं लिखाते थे। कह देते थे—जवानी याद कर लो। समय के प्रति उनमें कितनी सजगता थी। वे विगुद्ध समय के पोषक थे। परन्तु आज क्या देखते हैं? गुरु की डाक अलग जा रही है तो चेले की डाक अलग ही चल रही है। यह काम सघ के सभापति या मन्त्री का हो सकता है, साधु का नहीं।

सज्जनों! आपका ऊँचा मस्तक यो ही भुकाने के लिए नहीं है कि हरेक के सामने झुक जाय, चाहे जिसके सामने झुकाने में इसका गौरव नहीं है। बुद्धिमान का मस्तक तो त्याग और तप के आगे ही झुकेगा और बार-बार झुकेगा।

हम तुम से ऊपर क्यों बैठे हैं? हमारे पास क्या है? क्या हमारे सोने के पख लगे हैं? नहीं, साधु की विशेषता समययोग में है। अगर साधु के वेष में हम गृहस्थों का सा व्यवहार करते हैं तो समझ लो कि यह चना घुना हुआ है और इसमें दाल बनने की शक्ति नहीं है।

भद्रपुरुषों! हम साधु बने हैं, घर छोड़ा है और रोते हुए माता-पिता कुटुम्बी जनो को छोड़ कर साधुता अंगीकार की है, उनकी सेवा भी नहीं कर पाये, तो हमें किसी दूसरे क्षेत्र में तो अपना कर्तव्य पूरा करना ही चाहिए। अतएव साधु को दुनियादारी की

भ्रष्टो से वचना चाहिए, क्योंकि कितनी भी चतुराई से काम करो, नियम-विरुद्ध बातें प्रकाश में आये बिना नहीं रहती ।

तो साधु का कर्त्तव्य है कि अन्य बातों को तिलाजलि देते हुए सम्पर्क में आने वालों को सवेगनी कथा सुनावे जिससे धर्म की जागृति हो । श्रावको का भी कर्त्तव्य है कि किसी भी साधु की कोई शास्त्र-विरुद्ध बात देखे तो सद्भावना से उसे चेतावनी दे दें । याद रखिए, आप उन्हें महापुरुष समझ कर अपना मस्तक झुकाते हैं और उनके चरणों की धूल मस्तक पर चढ़ाते हैं, तो आपका मस्तक फालतू नहीं है ।

तुम हमें उठा सकते हो और हम तुम्हें उठा सकते हैं । एक हाथ दूसरे हाथ को मदद देता है । आप जागरूक रहेंगे तो हम भी जागरूक रहेंगे । यह मत समझो कि ये हमारे गुरु हैं, अतः कुछ भी करे, हमें कहने का अधिकार नहीं । दोष किसी का भी हो, दोष ही है और उसका सुधार होना ही चाहिए । श्रावक और साधु के बीच धर्म का ही सम्बन्ध है । उसके बीच मोह या स्वार्थ को नहीं घुसने देना चाहिए ।

गृहस्थ के मामले में पड़ना साधु को शोभा नहीं देता । ऐसा करके साधु स्वाध्याय-व्यान से वंचित होता है और गृहस्थ को भी पथ-भ्रष्ट करता है । इसमें दोनों का ही दिवाला निकलता है । एक अन्धा और दूसरा काणा सावित होता है । साधु अंधा और गृहस्थ काणा समझिए । गृहस्थी की भ्रष्टो में पड़ने वाले साधु की दोनों आँखें फूट चुकी हैं । अरे साधु, गृहस्थ तो लालची है ही, परन्तु तू तो लालच त्याग चुका है, फिर क्यों लोभ के चक्कर में पड़ कर पथभ्रष्ट होता है ?

सज्जनो ! साधु-जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्ता होता है, अतः इसे प्राप्त करके खो देना कितनी बुरी बात है ! उसके जैसा हत-भागी दुनिया में कौन होगा ? इस जीवन को प्राप्त करने के लिए राजा-महाराजा राजपाट छोड़ कर जंगलों में भटकते हैं । चक्रवर्त्ती जैसे भी अपने असाधारण विभूति को त्याग कर साधु बनने में अपना अहोभाग्य मानते हैं । यदि साधु जीवन में कोई स्पृहणीय महत्त्व न होता तो ससार के बड़े से बड़े सुखों का त्याग करके वे साधु क्यों बनते ? किन्तु नहीं, वह कोई अमूल्य निधि है जिसे पाने के लिए ही प्राप्त भौतिक साधनों का परित्याग करके साधुजीवन अंगीकार किया जाता है और कोमल काया पर नाना प्रकार के कष्ट सहन करके भी धन्यता का अनुभव किया जाता है । हाँ, सच तो यह है कि हीरे की कद्र जौहरी ही करते हैं । गाक-भाजी बेचने वाला कूजड़ा उसे पत्थर समझ कर ठुकरा देता है ।

तो सवेगनी कथा के स्वरो की यही मधुर भकार है कि ससार असार है । ससार के सुख अस्थायी और कल्पित हैं । अतः एव इन सुखों की प्राप्ति में जीवन का आनन्द न समझो । मनुष्य-जीवन से उस अक्षय, अनावाध एव शाश्वत सुख के खजाने को ढूँढ़ने का प्रयत्न करो, जिसकी प्राप्ति हो जाने के पश्चात् कुछ भी प्राप्त-व्य नहीं रह जाता ।

साधु दूसरों को सवेगनी कथा सुनाता जाय और समझाता जाय कि ससार असार है, पर वह स्वयं इसमें फँसता जाय और अपने समय का दिवाला निकालता जाये तो उससे बढ़ कर मूर्ख और कौन होगा ? यह तो वही कहावत चरितार्थ हुई कि पंडित जी के बैंगन कहने के और तथा खाने के और हैं ।

एक पंडित जी प्रतिदिन लोगों को उपदेश दिया करते थे— देखो, वैगन बहुवीज है । स्वाथ्यनाशक है और तासीर से गर्म है । अत एव वैगन नहीं खाना चाहिए । कई लोगों ने उपदेश सुन कर त्याग भी किया । पंडितानी जी ने भी यह उपदेश सुना तो दूसरे दिन वैगन का शाक नहीं बनाया । यद्यपि पंडित जी को वैगन खाने का बहुत शौक है, यह बात पंडितानी जानती थी, पर उसने प्रभावशाली उपदेश सुन कर समझा कि पंडित जी ने भी खाना छोड़ दिया होगा । जब पंडित जी भोजन के लिए आसन पर बैठे तो पंडितानी ने दूसरा शाक थाली में परोसा । यह देख वह बोले—क्या आज वैगन का शाक नहीं बनाया ?

पण्डितानी ने कहा—मैंने भी कल तुम्हारी कथा सुनी थी । वैगन के दोषों को सुन कर मैंने न खाने का प्रण कर लिया है और तुमने तो पहले ही त्याग कर दिया होगा । मनुष्य उसी चीज के दोष वतलाया करता है जिससे उसे घृणा हो जाए या जिसके सेवन में पाप समझने लगे ।

पण्डितानी का उत्तर सुन कर पंडित जी बोले—तू तो बड़ी भोली है । अरी, वह तो दूसरों को सुनाने की बात थी, स्वयं करने की थोड़ी ही थी । हाथी के दाँत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं । उपदेश श्रोताओं के लिए होता है, वक्ता के लिए नहीं ।

सज्जनों ! वक्ता ऐसे हो जाएँ तो श्रोताओं पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा ? उपदेशक का उपदेश श्रोताओं पर तभी प्रभाव डाल सकता है जब उपदेश व्यवहार में से निकला हो । जो वक्ता स्वयं ही अपने उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता, वह श्रोताओं से कैसे आशा कर सकता है कि वे उस पर अमल करें ? जो स्वयं

रास्ता भूला हुआ है, वह दूसरो को क्या रास्ता दिखला सकता है ? त्यागमय जीवन मिलना वस्तुतः बड़ा कठिन है ।

तो उत्तराध्ययन शास्त्र का विधान है—ऐसाधु, तू इन स्नेहियो से विगेष गठबन्धन मत कर । तू अस्नेहियो से स्नेह कर । अस्नेही कौन हैं ? आचार्य, उपाध्याय और साधु । तू इन्ही से स्नेह कर । ऐसा करने से तेरे ज्ञान, ध्यान और स्वाध्याय की वृद्धि होगी ।

अगर कोई गाजा, सुलफा चिलम पीने वालों के पास बैठेगा तो भले ही पीने की आदत न पड़े परन्तु कही न कही कपडे में दाग अवश्य लग जाएगा । इसके विपरीत, इत्र वाले के पास बैठेगा तो देने वाला इत्र दे रहा है और लेने वाला ले रहा है, मगर उसकी खुशबू की लपट पास बैठने वालों को और उसके कपडों को भी सुगन्धित बना देगी ।

साधु की सगति गंधी—इत्रफिरोश—की सगति के समान है । उससे ज्ञान, दर्शन और चरित्र की सुवास अनायास ही मिल जाती है । यदि कुसगति की जाए तो उसका भी असर पड़े बिना नहीं रहता ।

एक बार दो मित्र किसी सभा में जाने के लिए निकले । उनमें से एक रास्ते में सुलफा पीने वालों के इशारे पर वहीं बैठ गया । 'चिलम चडी न रही सुहागिन ते न रही रडी' ऐसा कह कर सुलफे का दम लगाने वालों की सगत से हानि ही होती है ।

सज्जनों ! बाबा लोग दो-चार रुपये तो सिर्फ सुलफे में ही प्रतिदिन खर्च कर देते हैं । अमृतसर का एक सम्पन्न घराने का आदमी दिल्ली में एक डेराधारी बाबू का चेला बनने लगा तो गुरु ने कहा सवा मन सुलफा लाओ तो चेला बनाएँगे ।

ऐसे गुरु का चेला बनने से क्या लाभ ? किन्तु भगत जी चेला बनने के लिए आमादा थे, अतः एव कई हजार का मुलफा देकर भी चेला बने। ऐसे लोग अपना या पराया कल्याण नहीं कर सकते।

तो एक मित्र सुलफा-सेवकों की मडली में जा बैठा। ज्यों ही किसी ने दम लगाया कि चिलम में से एक चिनगारी उछली और उसके कपड़े पर जा गिरी। उसके कपड़े पर निशान बन गया। दूसरा मित्र इत्रफिरोश की दुकान पर बैठ कर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। वहाँ लोग तरह-तरह का इत्र खरीद रहे थे। सयोग से इत्र-फिरोश के हाथ से इतर की एक गीली छूट गई और इत्र के छीटे कपड़ों पर भी उछल गये। वह मुगन्व उसके कपड़ों में ममा गई। थोड़ी देर में उसका वह मित्र भी आ गया और दोनों सभा में भाग लेने के लिए गये। सभामंडप के द्वार पर पहुँचे तो इत्रवासित वस्त्र वाले को पोजीगन वाला समझ कर भीतर जाने दिया और दूसरे को रोक दिया, क्योंकि उसके कपड़ों से सुलफे की गंध आ रही थी और कपड़े पर दाग लगा था। जब उसने रोकने का कारण पूछा तो द्वाररक्षक ने कहा—सुलफा पीने वाले अन्दर नहीं जा सकते। यह सुनकर वह बोला—परमात्मा की कसम खाकर कहता हूँ—मैंने सुलफा नहीं पिया। द्वाररक्षक ने कहा—न पिया होगा, मगर सुलफे की गंध आ रही है और कपड़ों में दाग है, इससे सिद्ध होता है तुमने सुलफा पिया है अतः एव तुम अन्दर प्रवेग नहीं कर सकते।

तात्पर्य यह है कि सिर्फ सगतिदोष से भी मनुष्य को अपमानित और जलील होना पड़ता है। दूसरे ने इत्र के लिये पैसा खर्च नहीं किया था, फिर भी मुसगति के फलस्वरूप उसके कपड़े मुवासित हो गए और उसे प्रतिष्ठा के साथ सभा में प्रवेग करने दिया गया।

हाँ तो साधु वन कर गृहस्थो के मामले में दखल देना सुलफा पीने वालों की सगति करना है। मेरे शब्द, सम्भव है, किसी को कटुक प्रतीत होते हों, परन्तु आप गृहस्थ हैं, आपका जीवन अन्य प्रकार का है, आप ससारव्यवहार में उलझे हैं, यद्यपि आपका और हमारा ससर्ग होना अनिवार्य है, तथापि साधु के समय की रक्षा करना या खतरे में डालना आपके हाथ में है। आपको तात्त्विक चर्चा करनी हो अथवा धर्म-सम्बन्धी कोई बात पूछनी हो तो बड़े शौक से पूछ सकते हैं। परन्तु गार्हस्थ्यिक मामलों में साधु को घसीटना उचित नहीं। इससे साधु अपने मार्ग से गिर जाता है।

हमने पहले देखा कि जब डधर-उधर से विहार करते हुए साधु आपस में मिलते थे तो थोड़ी-थोड़ी और शास्त्रीय बातों का चिन्तन करते थे और अपने-अपने ज्ञान, दर्शन एवं चरित्र की वृद्धि करते थे। यही साधु का प्रधान धन्वा था। पर आज वह प्रणाली विलुप्त सी हो गई है।

हम जिस पथ के पथिक बने हैं, उसी पर हमें चलना चाहिए। इस मार्ग पर चलने के लिए तो राजा, महाराजा और चक्रवर्ती तक तरसते हैं और वैराग्य आ जाने पर इस राज-पथ पर चलने के लिए राजपाट आदि भी छोड़ देते हैं।

तो मैं कह रहा था कि भगवान् मल्ली ने ऐसे महलों में जन्म लिया जहाँ जीवन के सब सुख मौजूद थे, भंडार भरे थे। युवास्था में पाँव रखते ही उनके अनुपम रूप लावण्य की प्रशंसा चहुँ ओर इस प्रकार फैल गई, जैसे कस्तूरी की डिविया खुलने पर सुगंध फैल जाती है।

उनके पूर्वभवं के छोड़ो मित्र अलग-अलग देशों के राजा वन

चुके थे । मल्ली कुमारी के सौंदर्य की प्रशंसा उनके पास भी येन केन प्रकारेण जा पहुँची । पूर्वभव की प्रीति की अव्यक्त प्रेरणा से और सौंदर्य-प्रलोभन से छहो राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए लाला-यित हो उठे । जब संसार में उसके सद्गुण दूसरो कोई कन्या ही नहीं थी तो ऐसी राजकुमारी से शादी करने को कौन उत्कण्ठित नहीं होता । तो रूप के उस अतुल भंडार को लूटने के लिए छहो राजा आ पहुँचे सब ने अपनी-अपनी सेना के पडाव नगर से बाहिर डाले ।

राजा कुभ और रानी पद्मावती बड़ी उलझन में पड़ गये । राजकुमारी का विवाह तो करना है, पर कुमारी एक है और उससे विवाह करने वाले अनेक आ घमके हैं । ऐसी स्थिति में क्या किया जाए ? किसी एक के साथ विवाह करते हैं तो दूसरे आये हुए सभी राजा अपना अपमान समझकर युद्ध के लिए कटिबद्ध हो जायेंगे । निरर्थक ही हजारो निरपराध सैनिकों का खून बह जायेगा । हजारो गिबु अनाथ हो जाएँगे और हजारो रमणियों की माँग का सिद्धां पुँछ जायेगा ।

राजा-रानी इसी चिन्ता से आतुर थे कि राजकुमारी मल्ली अचानक वहाँ पहुँच गई । आप इसी भव में तीर्थकर बनने वाली थी और जन्म से ही तीन जानवारिणी थी । तीर्थकरो का अतिशय ही ऐसा होता है कि वे तीन जान-महित ही गर्भ में आते हैं ।

तो मल्ली कुमारी ने अपने ज्ञान से सारी घटना जान कर और माता को प्रणाम करके कहा—आज आप इतने चिन्तातुर, शोकाकुल और खेदविन्न क्यों दिखलाई देते हैं ?

माता-पिता ने सम्पूर्ण वृत्तान्त सुना कर कहा—बेटी, अब तू ही बता कि इसका किस प्रकार सही-दग से निराकरण किया जा सकता है ।

राजकुमारी ने कहा—मेरे सम्बन्ध में आप को तनिक भी चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं। इस समस्या का मैं स्वयं निराकरण कर लूँगी।

इस प्रकार माता-पिता को निश्चिन्त करके आपने अपनी सुन्दरा-कृति और शरीरपरिमित एक स्वर्ण पुतली बनवाई। पुतली के पीछे की ओर एक ढक्कन इस तरह बनवाया कि वह खुल जाए और वृद्ध कर देने पर किसी को ढक्कन का पता भी न चले। पुतली तैयार हो गई तो वह एक ऐसे मध्य स्थान पर रखवाई कि पृथक्-पृथक् छह कमरों में से स्पष्ट देखो जा सके। तत्पश्चात् प्रतिदिन उसमें एक ग्रास भोजन डालना आरम्भ कर दिया।

पुतलों इतनी बढ़िया बनी थी कि उसे देख कर कोई नहीं कह सकता था कि यह मल्ली कुमारी नहीं, पुतली है। कलाकारों ने कमाल कर दिखलाया था। रूप-लावण्य अग-प्रत्यग, सब कुछ हूबहू राजकुमारी जैसा ही था।

आगत राजाओं को आश्वासन देते हुए कई दिन व्यतीत हो गये। जब दवा तैयार हो चुकी तो छहों कामातुर रोगियों को बुलवाया और पृथक्-पृथक् कमरों में भेज दिया। छहों कमरे बहुत सुन्दर ढंग से सजे हुए थे। छहों राजा उस पुतली को टकटकी लगा कर निरखने लगे। एक राजा दूसरे राजा को देख नहीं सकता था और पुतली सब को साफ दिखाई देती थी। वह उन कामान्ध राजाओं को असली राजकुमारी दीख पड़ती थी।

जगली हाथी को पकड़ने के लिए शिकारी इसी प्रकार जाल बिछाते हैं। वे एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं और उसके ऊपर पतली पतली टहनियाँ डाल कर ऊपर से पत्ते छा देते हैं। उसके ऊपर

कागज की ऐसी हथिनी बनाते और रख देते हैं कि साक्षात् हथिनी ही मालूम हो। वे लोग पेड़ पर चढ़ कर छिप जाते हैं। हाथी आता और हथिनी को देखता है तो कामातुर हो कर तीव्र वेग के साथ उसकी ओर बढ़ता है। परन्तु उस जाल पर पैर धरते ही गड्ढे में गिर जाता है। वह बुरी तरह चिंघाड़ता है, परन्तु विषयान्व हाथी आखिर मौत के मुँह में चला जाता है। शिकारी उसे निकाल लेते हैं और फिर उसके दाँतो आदि का विक्रय करते हैं।

इसी प्रकार वह छहो राजा उस स्वर्णपुतली को देख कर मोहित हो रहे थे और प्रत्येक सोच रहा था कि इस राजकुमारी को पाकर मैं कृतकृत्य हो जाऊँगा।

राजकुमारी ने जब ज्ञानवल से जान लिया कि टैंपरेचर हाई हो गया है तो बड़ी तरकीब के साथ पुतली का ढक्कन हटा दिया। वह स्वयं दिखलाई नहीं दी और पुतली का नकलीपन भी प्रकट नहीं हुआ। ढक्कन हटते ही पुतली में से सड़े हुए अन्न को दुर्गन्ध फूट पड़ी। छहो कमरे दुर्गन्ध से व्याप्त हो गये। राजा बुरी तरह घबरा उठे और भागने की तैयारी करने लगे, पर रूप का वह भरना छोड़ा भी नहीं जा रहा था।

इस प्रकार की अस्तव्यस्तता देख कर मल्लो कुमारी ने कहा—तनरीफ रखिए। आप लोग अभी से घबरा गये। रूपनगर के सौदागर वन कर आए और हथियार छोड़ कर भागने लगे! मैदान से भाग जाना वीरो को शोभा नहीं देता।

राजा बोले—दुर्गन्ध से सिर फटा जा रहा है, दिल घबरा रहा है और पल भर भी बैठने को जी नहीं चाहता।

राजकुमारी ने कहा—भाई, जिस को प्राप्त करने के लिए

इतनी-इतनी दूर से सेना से सुसज्जित होकर आये हो, उसे प्राप्त किये बिना जाना उचित नहीं है ।

वे बोले—यह तो केवल देखने में ही सुन्दर है । शरीर में से तो दुर्गन्ध आती है । यहाँ खड़ा रहना कठिन है ।

उचित अवसर देख कर मल्ली कुमारी ने उन्हें उद्बोधन करने का विचार किया । नीति में कहा है—

चढते पानी पैसना, तामस में अरदास ।

औपव आवे ताव में, तीनों करे विनाश ॥

पानी चढाव पर हो तो थोड़ा समझ कर भी उस में से निकलने का साहस नहीं करना चाहिए । ऐसा करना बहुत बड़ा खतरा मोल लेना है । और जब मालिक नाराज हो तब अर्जी करना निरर्थक है । उस समय में प्रार्थना करने में कोई लाभ नहीं होता ।

एक माँ ने बेटे से कहा—जब सेठ जी हँसते हो तब वेतन बढ़ाने के लिए कहना, अन्यथा नहीं । एक दिन सेठ जी गाँव जाने वाले थे तो नौकर से कहा—घोड़े पर जोन कस कर ले आ । नौकर ने घोड़ा लाकर खड़ा कर दिया । दोनों रवाना हुए । रास्ते में सेठ जी ने कहा—भाई, धूप का वक्त है, थोड़ी देर वृक्ष के नीचे आराम कर लेना ठीक होगा । मैं जरा सो लेता हूँ और तू घोड़े की देख-रेख रखना । ठंडे वक्त में आगे चलेगे ।

नौकर ने कहा—जो हुकुम । आप आराम कर लीजिए । मैं ध्यान रखूँगा ।

सेठजी सो गये । उधर नौकर भी घोड़े की रस्सी अपनी कमर में बाँध कर चवूतरों पर पेड़ की छाया में सो गया । देवयोग से थोड़ी देर बाद ही एक उचक्का आया और इसे खुरटि लेते देख रस्सी को बीच में काट कर और घोड़े को लेकर नौ दो ग्यारह हो गया ।

सेठ जी की नीद खुली तो देखा कि नौकर आराम से सो रहा है और उसकी कमर में घोड़े की रस्सी कटी हुई बँधी है। घोड़ा गायब है।

सेठजी ने नौकर को जगा कर पूछा—अरे घोड़ा कहाँ है ?
नौकर बोला—घोड़ा तो यही है साहब !

सेठजी—यहाँ कहाँ है ?

नौकर—कहीं नहीं गया है सेठ साहब, मेरे पास ही है। देखिए न, घोड़े की रस्सी मेरी कमर में बँधी है। रस्सी यही है तो घोड़ा कहाँ जा सकता है ?

सेठजी को घोड़ा पार हो जाने का बड़ा दुःख हुआ, मगर उसकी भूर्खतापूर्ण बात पर हँसी भी आ गई। उन्हें हँसते देख नौकर भी हँसने लगा और अपनी माँ की शिक्षा को याद करके बोला—‘सेठ साहब, अब तो मेरी तनख्वाह बढ़ा दोजिए।’

सेठजी के गुस्से का पार न रहा। बोले—‘कम्बख्त ! तू ने बड़ा अच्छा काम किया है न !’ यह कह कर उसे नौकरी से अलग कर दिया।

अभिप्राय यह कि नाराजगी के समय मालिक से अर्जी करने से कोई लाभ नहीं होता। गाय-भैंस भी तभी दूध देती हैं तबियत से जब कि खा-पी कर सतुष्ट हो जाती हैं। भूखी को छेड़ोगे तो लात मारेगी। अतएव समय देख कर बात करनी चाहिए जिसमें दुष्परिणाम न निकले और कार्य सिद्ध हो जाय।

बुखार जब न पूरे चढ़ाव पर हो और न उतार पर हो, ऐसी हालत में दवा दी गई तो रोगी न मरता होगा तो मर सकता है।

अत एव या तो बुखार पूरा चढा हुआ हो या नही चढा हो तब दवा देनी चाहिए ।

तो राजकुमारी मल्ली जी ने भी देखा कि अब टेम्परेचर हाई हो चुका है, अतः पुडिया देने का यही अच्छा अवसर है । इस समय दो गई दवा से ज्वर समूल नष्ट हो जायगा ।

मल्ली कुमारी भावी तीर्थंकर थी । उनके वचनों में अलौकिक शक्ति थी । अन्तःकरण में वैराग्य की लहरे ठहाका मार रही थी । वाणी में अद्भुत जादू था और त्याग का बल था । उन्हें ज्ञात था कि ये मेरे पूर्व जन्म के मित्र हैं, मगर क्या किया जाय । मोह की दशा बड़ी विचित्र है । मोह के कारण ही ये पागल हो रहे हैं ।

अन्ततः मल्ली कुमारी ने प्रकट में कहा—आप लोग किस भ्रम में पड़े हैं ? क्यों मोह से व्याकुल हो रहे हैं ? यह सोने की मल्ली कुमारी है । इसमें प्रतिदिन एक-एक ग्रास भोजन का डालने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो गई । पर जिसमें आप शादी करने आए हो वह तो हाड-मांस-मल-मूत्र की ही पुतली है । इस शरीर के प्रत्येक द्वार से मल-मूत्र भरता है । ज़रा सोचो, समझो, विचार करो । क्यों आत्म-भाव से अनात्मभाव में जा रहे हैं ? यह भोग तो क्षण भंगुर है । इनमें जो फँस जाता है, उसका जीवन विडम्बना बन जाता है ।

इस प्रकार उन्होंने ऐसी प्रभावपूर्ण सवेगनी कथा सुनाई और ससार की असारता दिखाई कि छहों राजाओं को वैराग्य हो गया । उनके अन्तर नेत्र खुल गए और विषय-भोग जहर के समान दिखाई देने लगे । वे भोग से योग की ओर, और राग से विराग की ओर आकृष्ट हो गये । उनकी आत्मा में जागृति की स्फुरणा हुई । उनका हृदय पुकार उठा—जब सोने की पुतली का यह हाल है तो हाडों के

ठाँचे (शरीर) का कहना ही क्या है ! इसकी उत्पत्ति अशुचि से हुई है और अशुचि से ही यह परिपूर्ण है । अतएव अशुचि एवं क्षणभंगुर के मोह में फँसना योग्य नहीं है ।

छहो राजाओ ने राज्य त्याग कर भागवती दीक्षा ग्रहण की और आत्मा का कल्याण किया ।

इस प्रकार जीवन-परिवर्तन का श्रेय सवेगनी कथा को है । इस कथा को सुन कर अनन्त जीव मोक्ष चले गए, जा रहे हैं और जाएँगे ।

इस कथा को सुन कर जो आत्मा को धर्म से लगाएँगे वे ससार-समुद्र से पार हो जाएँगे ।

व्यावर

२-१०-५६

प्रभावना आचार (३)

निर्वेदनी धर्मकथा

सज्जनो !

सम्यक्त्व के आठवे आचार प्रभावना के विवेचन के सवन्ध में धर्मकथा का प्रकरण चल रहा है। चार प्रकार की धर्मकथाओं में से तीसरी सवेगनी कथा का वर्णन करते हुए बतलाया गया था कि—ससार असार है, क्षण-क्षण परिवर्तनशील है, कोई भी पदार्थ एक-सी स्थिति में रहने वाला नहीं है, अतः हे प्राणी ! तू इनमें मत लुभा। इनके पीछे-पीछे मत भटक। इनसे तेरी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। इन पदार्थों से तू सुख की अभिलाषा करता है, परन्तु वह सुख टिकने वाला नहीं है, और परिणाम में दारुण दुःख देने वाला है। भौतिक पदार्थों से होने वाला सुख वादल की छाया के समान है।

एक पथिक गर्मी से घबरा गया था। धूप से वेचैन हो रहा था और चलते-चलते थक भी गया था। वह चाहता था कहीं छाया मिल जाय तो विश्राम कर लूँ। मगर उसने थलीप्रदेश का पथ पकड़ लिया था। वहाँ छाया मिले भी तो केर के झाड़ की मिलती है, जिस से शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती। वह पथिक उसी आकुल-व्याकुल दशा में जा रहा था कि भाग्य से एक वादल निकला और सयोग से पथिक के ऊपर छाया हो गई। उसे बड़ा आनन्द मिला। सोचा—छाया मेरे पास चल कर आई है तो अपनी थकान और गर्मी शान्त कर लूँ। भाग्य से हवा भी विशेष नहीं चल रही थी।

उस पथिक ने छाया में अपना विस्तर बिछा दिया वह नेटने की तैयारी में था कि हवा का एक झोंका उस बदली को उड़ा कर ले गया। उसकी सारी तैयारी व्यर्थ गई। मनमूवे मिट्टी में मिल गये।

तो जानी पुरुष कहते हैं—अरे पागल प्राणी ! क्या तू बादल की छाया में रह कर आराम करना चाहता है ? वह कितनी देर तक टिक सकेगी ? इस छाया के पीछे तू अपना समय और अमृत्य जीवन बर्बाद मत कर।

भगवान् महावीर से गाँतम स्वामी ने प्रश्न किया—भगवान् क्या बादल, सिंह, हाथी, मनुष्य वगैरह का रूप धारण कर सकते हैं ? भगवान् ने फरमाया—हाँ, गाँतम, कर सकते हैं।

सज्जनों ! आप ध्यानपूर्वक आकाश की ओर टकटकी लगा कर देखेंगे तो सिनेमा देखना भी भूल जाएँगे। पुद्गलो का स्वभाव नाना रूपों में परिणत होने का है। उनका एक रूप कभी स्थिर नहीं रहता। अतएव विवेकवान् व्यक्ति उनका भरोसा नहीं करता और न उनके द्वारा सुख-प्राप्ति की आशा करता है।

चौथी धर्मकथा निर्वेदनो है। इस कथा से ससार की असारता समझ लेने पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है—

यदाकर्णनमात्रेण, वैराग्यमुपजायते।

निर्वेदनी यथा शालि-भद्रो वीरेण बोधितः ॥

स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद का वेदन होना—विकार होना—वेद है और जिस कथा को सुनने से यह वेद हट जाँ और

श्रोता विषयविकार से विरक्त हो जाये वह निर्वेदनी कथा कहलाती है। सनातन धर्म में चार वेद गिनाये गये हैं, उन वेदों और इन वेदों में बहुत अन्तर है। यहाँ वेद का अर्थ विकार-विशेष है। यह वेद एकेन्द्रिय जीवों से लगा कर पचेन्द्रिय जीवों तक और प्रथम गुणस्थान से लेकर नौवें गुणस्थान तक के जीवों को लगे है।

यहाँ तीन वेदों की बात सुनकर किसी अनभिज्ञ व्यक्ति को शका हो सकती है कि एक वेद को क्यों उड़ा दिया ? मगर उन और इन वेदों में बड़ा अन्तर है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, किन्तु प्रसंगवशात् उनका उपयुक्त अर्थ ग्रहण करना चाहिए। उन चार वेदों में वेद का अर्थ है जानना, अनुभव करना। किन्तु यह तीन वेद विकाररूप है।

संस्कृत में एक 'सैन्धव' शब्द है। इसका अर्थ 'नमक' भी है और 'घोड़ा' भी है। जहाँ जैसा प्रसंग होता है, वहाँ पर वैसा ही अर्थ लगाया जाता है। मगर जब शास्त्र के भावों को समझे बिना अपनी कल्पना से अर्थ कर लिया जाता है तो मामला उलटा हो जाता है। देखना चाहिए कि प्रकरण क्या है ? उस प्रकरण के अनुसार ही अर्थ करना चाहिए।

दूसरा शब्द लीजिए 'सुवर्ण'। इसके भी दो अर्थ हैं—अच्छा वर्ण अर्थात् रूप और अच्छा अक्षर। तो ठीक-ठीक अर्थ को समझने के लिए सोचना होगा कि प्रकरण क्या है ? यदि आभूषण बनाने का प्रसंग है तो उसका अर्थ होगा—सोना नामक धातु, यदि पठन-पाठन का प्रसंग है तो 'अच्छा अक्षर' अर्थ समझना उपयुक्त होगा और यदि किसी स्त्री या पुरुष के शरीर सौन्दर्य का वर्णन चल रहा हो तो उसका मतलब समझना होगा—अच्छा रूप-रंग।

आज शब्दों के मनमाने काल्पनिक अर्थ लगा लेने के कारण न जाने कितने मत और सम्प्रदाय खड़े हो गये हैं। शास्त्र में आये हुए 'चेडए' शब्द का अर्थ कइयो ने मूर्ति ही कर लिया है। किन्तु आप को यह मालूम होना चाहिए कि इस शब्द के १०८ अर्थ बन गये हैं। पंडित वेचर दास जी ने इस विषय में एक पुस्तक लिखी है और उसमें सभी अर्थ बतलाये हैं।

तो ससार में कई तरह के व्यक्ति हैं और कई तरह के अर्थ करने वाले हैं, किन्तु सुज साधु को प्रसंगोचित रूप ही शास्त्रों के अर्थ करने चाहिए सुज साधु को क्षमागील होना चाहिए, यही नहीं, साधु को अकिंचन भी होना चाहिए, अर्थात् किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं रखना चाहिए। हाँ, उसे केवल अपने जीवन-निर्वाह के लिए ही लेना होगा और किसी अनुपयोगी चीज का संग्रह करना परिग्रह है। कहा है—

मुच्छा परिगाहो वृत्तो ।

अर्थात् पदार्थों में मूर्च्छा होना—आसक्ति होना—परिग्रह है। कहने वाले कहते हैं कि भरत जी ने वस्त्राभूषणों का त्याग कर दिया किन्तु लंगोटी नहीं उतारी तो उन्हें केवलज्ञान नहीं हुआ। तो क्या लंगोटी में केवलज्ञान को रोक देने का शक्ति है? और क्या लंगोटी न होने से ही केवलज्ञान होता है? अगर लंगोटी न होने से ही केवलज्ञान होता हो तो बच्चे और तिर्यच भी बिना लंगोटी रहते हैं, उन्हें केवलज्ञान क्यों नहीं होता? एक जगह दिगम्बर जैनों के ही घर थे। वहाँ हम गये तो उनकी धर्मशाला और मन्दिर होने पर भी हमें नहीं ठहरने दिया। साधु का धर्म जबरदस्ती करने का नहीं है, पर बात तो करनी ही चाहिए। मैंने उन भाइयों से पूछा

तुम कौन हो ? उन्होंने कहा—हम जैन हैं । तब मैंने कहा—जैन-जैन होने के नाते क्या हमारा और आप का इतना भी सम्बन्ध नहीं है कि आप हमें ठहरने को स्थान दे दे ? इस प्रकार धार्मिक बात कहने पर उन्होंने स्थान दे दिया । हम उनके घरों से गोचरी भी लाये । मगर हमने उसी दिन वहाँ से विहार कर दिया । उसी नगर में मुनि कवि श्री अमर चन्द जी भी गये थे । उस समय उनके मुनि भी वहाँ थे । कवि जी हर एक के परिचय में आते हैं । इत्तिफाक से उधर जा निकले । दोनों में आपस में बातें होने लगी तो मुनि जी बोले—तुमने कपड़े पहन रखे हैं, हम तुम से बात नहीं कर सकते । कवि जी कब चूकने वाले थे ! पास में एक कुत्ता बैठा था । कवि जी ने व्यग में कहा—अगर कपड़े न होना ही अपरिग्रह है तो आप की व्याख्या के अनुसार यह भी अपरिग्रही है न ? इसके पास तो कोई उपकरण जैसी चीज भी नहीं है । फिर आप मुझ से नहीं तो क्या इससे बातें करेंगे ? यह उत्तर सुन कर उनकी अकल ठिकाने आ गई । तो वस्त्र-धारी साधुओं के प्रति ऐसी हीन भावना रखना कितनी बड़ी भूल है ?

तो दूसरे के अपमान की बात करना अपना ही अपमान कराना है । अतः एव हरेक से सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए ।

मैं कह रहा था कि केवलज्ञान को हीरो-पन्ने के और सोने-चाँदी के सिंहासन भी नहीं रोक सकते । वह तो इन्हे भेद कर हो जाता है । राग-द्वेष की परिणतियों के सिवाय किसी में भी उसे रोकने की शक्ति नहीं है । राग-द्वेष के बगीभूत होकर कोई कितनी ही तपस्या करे तब भी क्या बनने वाला है । बावी को चोट लगाने से साँप नहीं मरता । राग-द्वेष रूपी सर्प पर चोट करने से ही केवल-ज्ञान होगा । राग-द्वेषमयी दुर्भावनाएँ जब तक विद्यमान हैं, केवल-

ज्ञानप्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती । जब तक सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बताया जाता है और जब तक अपना काला वेटा भी मुन्दर नज़र आता है और दूसरे का रूपवान् वेटा भी काला दिखाई देता है, तब तक राग-द्वेष है, पक्षपात है और केवलज्ञान नहीं प्राप्त नहीं हो सकता ।

कहने का भाव यह है कि अच्छी चीज अच्छी ही है, चाहे वह मेरे पास है या दूसरों के पास है, हर जगह अच्छी है । वस्तु की अच्छाई किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, उसके गुणों पर निर्भर है ।

तो मैं कह रहा था कि ससार के पदार्थ क्षणभंगुर हैं और इनके पीछे पड़ कर अपने जीवन को वर्धा कर देना मूर्खता है ।

तो कहा कि भरत जी ने लगीटी उतारी और केवलज्ञान हो गया, किन्तु यह तो बतलाइए कि मरु देवी माता ने कौन-सा गृहस्थ का वाना त्यागा था और साध्वी का वाना पहना था ? कौन-से राजसी वस्त्राभूषण उतारे थे ? वे तो हाथी के हौदे से भी नीचे नहीं उतरी थी । उन्हें शाही लिबास में ही केवलज्ञान कैसे हो गया ? उन वस्त्राभूषणों ने और हाथी के हौदे ने केवलज्ञान को क्यों नहीं रोका ? तथ्य यह है कि इन में से किसी में भी केवलज्ञान को रोकने की शक्ति नहीं है जब उन्हें मालूम हुआ कि मेरा रिखवा—कन्हैया—बहुत दिनों के बाद आया है तो वे सजवज के साथ, मोह की मारी हुई, हाथी के हौदे पर बैठ कर वहाँ गई जहाँ भगवान् ऋषभ देव विराजमान थे । वह मन में सोच रही थी कि आज अपने बेटे के दर्शन करूँगी । वह भी कैसा निर्मोही है । मैंने उसे पाल-पोस कर बड़ा किया और उसकी याद में रो-रो कर दिन-रात व्यतीत किये, मगर उसने आज तक, जब से राज-पाट छोड़ साधु बना है मेरी

खबर नहीं ली । एक कागज तक नहीं दिया । आज मैं उसकी अच्छी खबर लूंगी । उपालभ देकर आज तक की मन की निकालूंगी ।

सज्जनो ! ऋषभदेव जी के लिए तो विश्व के सभी प्राणी माता, पिता, पुत्र, पुत्री आदि थे, वे किस-किसको पत्र लिखते ? अनादि काल से ससार में भ्रमण करते हुए इस प्राणी के सब जीवों से सभी प्रकार के सम्बन्ध हो चुके हैं ।

सब जीवों के सब जीवों से सब सम्बन्ध हुए हैं ।

लोक प्रदेश असंख्य जीव ने अगणित वार छुए हैं ॥

इस चौदह राजू लोक में अणु जितना भी स्थान भेष नहीं है जहाँ यह जीव उत्पन्न न हुआ और मरा न हो । आज कहता है यह धन मेरा, यह दुकान मेरी, घर मेरा, कुटुम्ब मेरा । पर अरे भोले, इन पर न जाने किन-किन का अधिकार हो चुका है । आज स्वेज नहर के लिए भगडा हो रहा है । कोई कहता है—इस पर हमारा अधिकार है तो दूसरा कहता है—नहीं, इस पर हमारा पूरा अधिकार है, पर उन्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे जैसे अनगिनती आये और चले गये हैं । ससार का एक कण भी उनका नहीं हो सका । यह धरती यही की यही रह गई । इसके लिए लाखों-करोड़ों का खून वहाया गया, अक्षौहिणियाँ खत्म हो गईं और इस पर कब्जा करके भी न जाने कितने सूरमा चले गये । मगर यह पृथ्वी तो आज तक उस से मस नहीं हुई । वही की वही स्थित है । न किसी के साथ गई, न जायगी ।

तो मैं कह रहा था कि ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ इस जीव ने जन्म न लिया हो । स्थावर—मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति में भी अनन्त वार जन्म लिया । सिद्धशिला पर भी एकेन्द्रिय के

रूप में जन्मा है। पचेन्द्रियपन में भी मोक्ष-क्षेत्र में से गुज़रा है।

एकेन्द्रिय जीव जब ऊर्ध्वलोक से काल करके मनुष्य या पचेन्द्रिय तिर्यच के रूप में मध्य लोक या अवोलोक में आते हैं, तो वे पहले सिद्धक्षेत्र को स्पर्श कर रहे थे। अब काल करके पचेन्द्रिय बन रहे हैं। एकेन्द्रियपन में उनका सम्बन्ध छूट रहा है, अब उनकी गणना किस में की जायगी? एकेन्द्रिय जाति नाम कर्म के उदय से उन्हें जो एकेन्द्रिय जाति मिली थी, वह खत्म हो गई है। अब उनके पचेन्द्रिय जाति नाम कर्म का उदय हो गया है। वे सिद्धक्षेत्र से गुजर रहे हैं। उनकी गणना अपर्याप्त पंचेन्द्रियों में ही होती है। वे पचेन्द्रिय जाति में ही माने जाएँगे। मानो जिस आदमी को चैक मिल गया है, उसे रुपया मिल ही जायगा। उस अपर्याप्त दशा में उनकी पाँच भावेन्द्रियाँ हैं। इस प्रकार अपर्याप्त पचेन्द्रियपन में भी यह जीव मोक्षस्थान का स्पर्श कर चुका है। परन्तु यह समझ लेना चाहिए कि मोक्षस्थान अलग चीज़ है और मोक्ष अलग चीज़ है।

तो मैं कह रहा था कि कोई ऐसी जगह बेप नहीं रही जहाँ ससारी जीव ने अधिकार न किया हो। पर वह अधिकार कायम नहीं रहा। यह जानते हुए भी यह जीव आज भूमि और मकान के लिए दूसरो का सिर फोड़ने के लिए तैयार रहता है। युद्ध करता है, महाभारत की सृष्टि कर डालता है।

सज्जनों! यह ऊपरी पदार्थ ही परिग्रह में शामिल नहीं हैं किन्तु शरीर और कर्म भी परिग्रह में सम्मिलित हैं। बल्कि इस शरीर के लिए ही बहुत-से साधन जुटाने पड़ते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि कपड़े पहनने से ही केवलज्ञान रुका हुआ है। एकेन्द्रिय से लेकर तिर्यच पचेन्द्रिय जीव कहाँ कपड़े पहनते हैं? फिर भी

उन्हे केवलज्ञान नहीं होता । दूसरे हीरे पन्ने सोने-चाँदी आदि पदार्थों में भी कोई शक्ति नहीं है कि वे केवलज्ञान को रोक सकें । केवलज्ञान का विरोधी तत्त्व तो रागद्वेष है । मूर्छा, गृद्धि, आसक्ति ही परिग्रह है । मेरे हाथ में यह पुस्तक है—ज्ञान का साधन है । अगर मैं इस का उपयोग नहीं करता हूँ और सिर्फ हिफाजत करता रहता हूँ और सोचता हूँ कि यह कहीं फट न जाय और मैली न हो जाय, यह सोच कर काम में नहीं लेता हूँ तो यह नोटो से भी ज्यादा परिग्रह है । अतः एव वस्त्राभूषणों के उतारने से ही केवलज्ञान नहीं हो जाता । उन सब को शान के साथ धारण करने पर भी यदि उन के प्रति आसक्ति-भाव निकाल दिया जाय तो केवलज्ञान-दर्शन प्रकट हो जायगा ।

हाँ, तो मरुदेवी माता हाथी के हौदे पर बैठी हुई और परिग्रह को धारण किये हुए कहती हैं—मेरा छोकरा ऐसा निर्मोही निकला कि उसने एक कागज़ भी न दिया । उनकी यह भावना परिग्रह है, वच्चे का मोह परिग्रह है । यही केवलज्ञान में बाधक है । मोह से ग्रस्त हो कर वह कहती है ।—

म्हासू मूँडे वोल ।

वोल वोल आदीम्बरं ब्हाला,

काँई थारी मरजी रे, म्हासूँ मूँडे वोल ।

वार तिवोर ताता भोजन बन कर आता रे,

थारी याद में ठडा हो जाता, पूरा न भाता रे ।

म्हासू मूँडे वोल ॥

सज्जनो ! माता के मन में मोह की कैसी ज़बरदस्त तरंग उठ रही है ! माँ की ममता का सागर फूट पड़ा है, हृदय में उथलपुथल

मच रही है। अपने वेटे के दर्गन के लिए कितनी उत्कठा और कंसी उतावल है।

सज्जनो ! किस किस माँ को रोएँ ? एक माँ हो तो उसका ख्याल भी रक्खा जाय, किन्तु जब अनन्त जन्मों में अनन्त माताएँ हो चुकी हैं तो किस-किस का ख्याल रक्खा जाय ? यहाँ तो सभी जीव किसी न किसी जन्म की माता हैं।

यही बात जम्बू कुमार ने माता के एक प्रश्न के उत्तर में कही थी—

एक लोटा पानी पीऊँ री, माता ! माय ने वाप अनेक।

सगलों री दया पालसू माता ! आप समाना लेख।

माता मेरी साँभलो जननी ! लेसू सयम भार ॥

मज्जनो ! यह वैराग्यमय-गाना पुराने चावल हैं। नये चावलो का तो मलोदा ही बन जाता है। पुराने चावल खिल कर लम्बे-लम्बे हो जाते हैं। इसी प्रकार जो आनन्द-उल्लास और बोलने का मजा पुराने रागों में है और पुरानी कविताएँ जैसी भावपूर्ण होती हैं, वैसी आजकल की, नई तर्जों में बनाई हुई, डधर-उधर की कविताओं में मजा नहीं है। उनमें भावों की गहराई नहीं पाई जाती।

तो जम्बू कुमार को जब वैराग्य हो गया तो आठो विम्बोष्ठियों को भी छोड़ने को तैयार हो गये, दहेज में आया ९९ करोड़ का धन और विपुल पैतृक धन भी त्यागने को उद्यत हो गये। तब माताजी ने जम्बूजी से कहा—बेटा, बड़ी आगाओ से पाल-पोस कर तुझे बड़ा किया है और अब तू अपनी माता को मँझधार में छोड़ कर जाना चाहता है। तू इस अन्धी की लकड़ी का सहारा है। इस बुढ़िया पर दया कर। तेरे दिल में इतनी भी दया नहीं है ? क्या इसीलिए मैंने

तुम्हें इतना बड़ा किया है कि इस असहाय दशा में छोड़ कर चला जाय ? जरा विचार कर तो देख बेटा !

यह सुन कर जम्बू कुमार बोले—माता जी, आप ठीक कहती हैं । माता-पिता को दुख देना तो अच्छा नहीं है, मगर मैं किस-किस माता-पिता की सार-सँभाल करूँ । मैं एक लोटा पानी पीता हूँ तो उसमें असंख्य जीव हैं और वे असंख्य बार मेरे माता-पिता हो चुके हैं । उन्हें मैं जठराग्नि में छोड़ कर भस्म कर देता हूँ । अब मैं समझ गया हूँ कि वे सब जीव मेरे पूर्वभव के माता-पिता हैं । इसी कारण तो मैं उन सब की रक्षा करना चाहता हूँ । मैं चाहता हूँ, मेरे निमित्त से किसी भी प्राणी को कष्ट न हो । मैं सब की पालना चाहता हूँ । मेरी आन्तरिक अभिलाषा है कि मेरे द्वारा किसी को नुकसान न हो । नीति के अनुसार बहुत लाभ के लिए थोड़ा लाभ त्याग दिया जाता है । लोहवणिक् के समान वनने से वाद में पश्चात्ताप का ही भागी बनना पड़ता है ।

कुछ वणिक् धनोपार्जन के लिए घर से निकले । रास्ते में उन्हें लोहे की खान मिली । सब ने लोहा उठा लिया । आगे चले तो ताँवे-पीतल की खान मिली । उन्होंने लोहा छोड़ कर ताँवा-पीतल ग्रहण कर लिया । फिर आगे बढ़ने पर चाँदी की खान मिली तो चाँदी ले ली । मगर उनमें से एक लोहे के वजन को ही उठाये चलता चला । उसने न ताँवा लिया, न चाँदी ही । और आगे बढ़ने पर जब सोना मिला तो अन्य वणिकों ने तो चाँदी फेंक कर सोने की पीली-पीली डलियाँ उठा ली, परन्तु उस लोहवणिक् ने उस ओर भी फूटी आँखों से न देखा । वह लोहे की गठरी बाँधे ही चलता रहा । आगे जाने पर हीरे-पन्ने मिले तो दूसरे अक्लमदो ने सोने की डालियाँ फेंक

दी और कीमती जवाहरात उठा लिये। मगर लोहवणिक् का दिल न पिघला। वह उठायें हुए लोहे को न फेंक सका। साथियो ने बहुत समझाया, किन्तु उसने एक भी न सुनी। उसने कहा—वाह साहब वाह ! मैं जब इतनी दूर से लोहे को उठायें ला रहा हूँ तो अब कैसे फेंक दूँ ? अजी, मनुष्य का कोई व्यर्थ होना चाहिए। मैं मुरादावादी लोटा नहीं हूँ कि इधर-उधर लुढ़कता फिरूँ। मेरा एक विचार है और वह अटल है। मैं घर जाकर ही लोहे को छोड़ूँगा। मुझे जो सब से पहले मिल गया, वही मेरे लिए जीवनाधार है।

किन्तु अरे मूर्खशिरोमणि ! निरक्षर भट्टाचार्य ! तू रत्नों के बदले में भी लोहे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो तेरे जैसा विवेकहीन ससार में और कौन होगा ? तेरे जैसा मूर्ख तो विश्व के अजायबघर में ही रखने योग्य है। खैर, तू अपनी जिद और हठधर्मी का फल भोगेगा। उस समय हाथ मल-मल कर पछताएगा।

आखिर वही हुआ। दूसरो ने रत्नों को बेच कर लाखों रुपये कमाये, जिस से आलोगान गगनचुम्बी हवेलियाँ बनवाई, दुकानें खोल ली और गाहीजीवन बिताया, पर लोहवणिक् थोड़े से पैसे पा सका, और उन्हें थोड़े ही दिनों में खा-पीकर समाप्त कर दिया।

लोहवणिक् दर-दर का भिखारी बन गया। अपने साथियों का रग-ढग देख कर पञ्चात्ताप करने लगा। तब साथियो ने उस से कहा—हम ने पहले ही तुम्हें खूब समझाया था कि यह लोहा फेंको और रत्न ले लो, पर तुमने एक न मानी और अपनी ही जिद पूरी की। अब उसका दुष्परिणाम तुम को ही भोगना पड़ेगा। उसने कहा—वात ठीक है। मैंने उस समय भारी भूल की, पर अब क्या हो सकता है। अब तो दरिद्रता ही मेरे भाग्य में है।

सकल पदारथ है जग माही,
करमहीन नर पावत नाही ।

उक्ति है—‘पदे पदे निधानानि’ अर्थात् कदम-कदम पर निधान गड़े हुए हैं, और पग-पग पर बूटियाँ हैं, मगर भाग्यहीन को इनकी प्राप्ति नहीं होती । वह उन से वंचित ही रह जाता है ।

पूज्य धर्मदास जी म० के सम्प्रदाय के पूज्य नन्दलाल जी म० और चम्पालाल जी स्वामी का एक बार उदयपुर में चौमासा था । पंजाब प्रान्त के श्री छोटेलाल जी महाराज का चौमासा भी वही था । चम्पालाल जी म० और छोटेलाल जी महाराज एक बार शौचादि के लिए पहाड़ की तरफ चले गये । तब चम्पालाल जी महाराज ने कहा—छोटेलाल जी ! देखो, यह जड़ी खड़ी है जो लोहे को सोना बना देती है । किन्तु भाग्य के बिना किसी को कुछ मिलने वाला नहीं ।

साधु सब कुछ जानता हो तो भी गृहस्थ को ऐसी बात नहीं बता सकता, क्योंकि वह तीन करण और तीन योग से सावध क्रिया का त्यागी होता है ।

आशय यह है कि भाग्य के बिना कुछ नहीं मिलता । आज भी उस लोहवणिक के साथी बहुत हैं । वे भाग्यहीन तरौताजा और उन्नत विचार मिलने पर भी नहीं ले सकते । वे कहते हैं—हमारे पूज्य महाराज ने तो ऐसा कहा था । हम उन के कहने का निरादर नहीं कर सकते । अरे मूर्खों ! उन्होंने समय के अनुसार ठीक कहा था । उस समय सम्प्रदायो की आवश्यकता थी । अत एव उन के अनुसार चलना उचित था, उपयुक्त था । उस समय औरों ने भी अपनी-अपनी मर्यादाएँ बाँध ली थी । सब ने अपना-अपना कार्यक्षेत्र

सीमित कर लिया था और उसी सीमा में कार्य करते थे। परन्तु धीमे-धीमे जब सम्प्रदायो में कलह होने लगा और लाभ के बदले हानि होने लगी, प्रचार की जगह सहार होने लगा, इन सब के फल स्वरूप गासन की हानि होने लगी तो उन्होंने सोचा—इस लोह के भार को डाल कर चाँदी, सोना और रत्न उठाना ही श्रेयस्कर्म है। धर्म-गासन के अभ्युदय के लिए यही हितकारी है। तब उन्होंने रत्नों की गाँठें बाँध ली। हम उन महापुरुषों की मर्यादाओं का अपमान नहीं करते। गास्त्रो में भी गच्छों का वर्णन आया है। जब तक वे गच्छ धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं और अपने-अपने दायर में धार्मिक जागृति कायम रखते हैं, तब तक तो ठीक है, किन्तु जब धर्म की जगह अधर्म को और, प्रेम के स्थान पर द्वेष को प्रश्रय मिलता हो और वे अग्नि को बुझाने के बदले अधिक प्रज्वलित करते हो तो कुछ दूसरी बात सोचनी पड़ती है और उसे रोकना पड़ता है।

हम उस आग में अपनी ओर में एक आहुति ओर दे दे यह नहीं हो सकता। दुनिया के लोगो ! नये पत्ते आते हैं तो वे वृक्ष की गान बढ़ाते हैं और वृक्ष फूलता फलता है। अगर वही पुराने पत्ते लगे रहे तो वृक्ष की गोगा नहीं रहती। अतः एव निसर्ग के नियम के अनुसार पुराने पीले पत्ते झड़ जाते हैं और नूतन कोपले फूट पड़ती है। वे वृक्ष को नये सिरों में लहलहा देती हैं।

और वे नये लगने वाले पत्ते ही होते हैं, कोई पत्थर नहीं होने। जो ताजगी नये पत्तों में होती है। वह पुराने पत्तों में नहीं होती और उन से लाभ भी क्या है? जब धीरे-धीरे उन में विकार आ जाता है, वे सब स्वयं झड़ जाते हैं।

उन सम्प्रदाय वालो ने यह नहीं कहा था कि तुम दूसरे सम्प्रदाय वालो को नमस्कार मत करना और उन्हें गुरु मत समझना। हमारे तीर्थंकरों ने तो एक ही पाठ पढ़ाया था—‘णमो लोए सच्च-साहूण ।’ अर्थात् लोक के सभी सच्चे साधुओं को नमस्कार है। उन्होंने ने पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की तरह सम्प्रदायों का बँटवारा नहीं किया था। उन महापुरुषों के मन में सकीर्ण एव रागद्वेषमय विचार-धारा नहीं थी।

किन्तु कालान्तर में द्वेषी, क्लेशप्रिय और ढोंगी लोगो ने अपने स्वार्थ का पोषण करने के लिए और मान-प्रतिष्ठा के लिए सम्प्रदायों को विकृत कर दिया। महापुरुषों की बुद्धि सन्तुलित थी और बुद्धि ठीक-ठीक काम कर रही थी। जिन बातों में विकृति नहीं आई वे आज भी कायम हैं, पर जो बातें कुछ का कुछ रूप धारण कर चुकी हैं, विकृत हो चुकी हैं, उन्हें काँट-छाँट कर निकाल देने में ही बुद्धिमत्ता है। जो कमी महसूस होती हो, उसकी पूर्ति करनी चाहिए। लोह-वणिक् की तरह सड़े-गले अर्थहीन, राग-द्वेषोत्पादक, सम्प्रदायों को मोह-वश पकड़े रखना बुद्धिमत्ता नहीं है, व्यर्थ का भार उठाये चलने में कोई सार नहीं है। पहले जो भार उठाया तो वह भी ठीक था, पर जब रत्न मिल गये तब भी उमी भार को उठाये रहना तो मूर्खता ही होगी।

लोह-वणिक् ने समझाने पर भी लोहे को नहीं छोड़ा। वह छोड़े भी क्यों? लोह-वणिक् जो ठहरा। उसकी डेढ़ चावल की खिचड़ी तो अलग ही पकेगी। चाहे पतेली फट जाय और खिचड़ी भी न पके, वह इस बात की परवाह नहीं करेगा। मगर उसकी यह नीति घातक नहीं तो क्या है?

अरे मूर्ख, साथी तो तेरे हितैषी है और वे चाहते हैं कि अब भी तू सम्प्रदायवाद के लोहे को छोड़ दे और हमने जो हीरो-पन्नों की कठी तैयार की है, तू भी उसका एक मणि बन जा । सब के साथ अपनी शान को बढा ।

मगर जिन्हे मिर्चों की ही माला पहननी है, वे तो उसे ही पहनेगे । अरे, मिर्चों की माला पहनेगा तो खाँसी के मारे दम फूल जायगा और छाती में घसका लगेगा ।

भाई, आँखें खोल कर देखो कि ससार में क्या हो रहा है ? जमाने की क्या पुकार है और तुम किधर जा रहे हो ?

सज्जनों ! साथियों ने तो उसका भला ही चाहा और कहा—लोहे को छोड़ दे, पर उसने नहीं छोड़ा तो अन्त तक रोना ही गेप रह गया । वह तो एक ही जन्म में रोया, किन्तु राग-द्वेष के पुजारी रूढ़िवादियों को तो भव-भव में रोना पड़ेगा । पर जिनके भाग्य में ऐसा वडा है उन्हें रोना ही पड़ेगा और भाग्य में जो मिलना लिखा है वही मिलेगा । मगर कर्मों पर विश्वास भी तो होना चाहिए । हाँ, भाग्य पर विश्वास करके ही पुरुषार्थ को वालाएताक भी नहीं रख देना चाहिए । भगवान् ने पुरुषार्थ पर बडा जोर दिया है । भगवान् ने कहा कि भाग्य के अनुसार मिलेगा, परन्तु उसके लिए भी पुरुषार्थ की आवश्यकता है ।

जिसे भाग्य पर भरोसा है उसे ब्लैकमार्केटिंग और धोखा देही नहीं करनी पड़ती । वह तो यही मानता है कि प्रारब्ध में जो है वह मिल कर ही रहता है ।

एक पण्डित जी घूमते-घूमते किसी राज्य में जा पहुँचे । वे राजा के दरवार में गये । राजा ने उनका खूब सम्मान किया, क्योंकि

गुणवानों की सब जगह कद्र होती है। राजा ने उनसे पूछा—आप क्या काम करना जानते हैं ?

पण्डित जी—मैं कथावाचक हूँ।

राजा—अच्छा मुझे और मेरी प्रजा को यही रह कर कथा सुनाओ।

पण्डित जी—बहुत अच्छा, मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। इसी लिए आया हूँ।

राजा—मगर आप क्या लेगे ?

पण्डित जी—हजूर, कथा की क्या कीमत है ? जो भाग्य मे होगा, पूर्णाहुति पर मिल जायगा।

राजा—मैं आपको एक अशर्फी दूंगा।

ब्राह्मण सन्तोषी जीव था। उसने कथा प्रारम्भ कर दी।

उसने ईमानदारी से कथा सुनाई और जब वह जाने लगा तो राजा ने एक अशर्फी दे दी। वह उसे लेकर चला गया और बाजार में जिस दुकान से उसका लेनदेन था, उसे हिसाब करके एक रुपया दे दिया और चार रुपये बाकी रह गये, पण्डित ने उससे कहा—तुम मेरी पोथी रख लो। मैं शेष रुपया देकर इसे उठा ले जाऊँगा।

दुकानदार को पण्डित पर विश्वास हो गया कि आदमी सच्चा है तो उसने कहा—पण्डित जी, पुस्तक रखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने भी आपकी कथा सुनी थी और बदले में कुछ भेट देनी चाहिये। मैं यह चार रुपया आप को भेट करता हूँ। कल आप मेरे यहाँ भोजन करना।

इधर यह बात हो रही थी, उधर किसी ने राजा से कह दिया—महाराज, आप ने जिस पण्डित को अगर्फी दी थी, वह आप के सामने तो कुछ नहीं कह सका, किन्तु पीछे से बहुत नाराज हुआ। आप जानते हैं कि ब्रह्मतेज बड़ा विकट होता है वह भस्म कर देता है।

राजा ने सोचा— इसका प्रायश्चित्त करना चाहिए। यह सोच कर उसने एक आल मँगवाई और उसमें छेद करके सौ मोहरे भर दी और छेद बन्द करा दिया। वह आल दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी गई। राजा को तसल्ली हो गई कि अब मैं ब्रह्मकोप से मुक्त हो गया।

ब्राह्मण वह आल ले कर जा रहा था और संयोगवशात् उस दुकानदार सेठ का नौकर शाक लाने गया था, रास्ते में दोनों का मिलाप हो गया। नौकर ने कहा—मैं भी आल लाने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला—यही ले लो न ! मैं इसे ले जाकर क्या करूँगा ?

नौकर ने दो पैसे दे कर आल ले ली और घर जाकर सेठ को सँभाल दी। सेठ ने वही आल पण्डित जी को शाक बनाने के लिए दे दी। साथ ही आटा, दाल, घी, गक्कर वगैरह सामान भी दे दिया और कहा—पण्डित जी, प्रेम से भोजन बना कर जीमिये।

पण्डित जी ने ज्यों ही आल काटी कि सौ मोहरे निकल पड़ी उन्होने भोजन बना कर खाया। मोहरो की बात खुफिया तौर पर राजा के पास पहुँच गई। उसे मालूम हो गया कि मोहरे उन्हीं कथा-वाचक के पास पहुँच गई हैं। तब राजा ने उन्हें बुलाया और ऊँचे आसन पर बिठा कर कहा—पण्डित जी, आप बड़े सन्तोषी और भाग्य पर भरोसा करने वाले हैं। आप की मोहरे जैसे-तैसे करके आप के पास पहुँच ही गई।

सज्जनो ! किन्तु आज कर्म-सिद्धान्त को मानने वालों को अपने भाग्य पर भरोसा नहीं है ।

अभिप्राय यह है कि आजीविकोपार्जन के लिए बेईमानी मत करो । बेईमानी से मिलता है तो ईमानदारी के साथ भाग्य पर विश्वास रखने से भी मिल सकता है । भाग्य का लिखा अवश्य मिलेगा । उसे कोई रोकने वाला नहीं है । परन्तु विश्वास कहाँ है अपने भाग्य पर ! तभी तो पाप की पोटली वाँधते जाते हैं ।

भाइयो ! मनुष्य भूखा उठता है पर भूखा सोता नहीं है । कीड़ी को कन और हाथी को मन मिलता ही है । मगर निष्ठा होनी चाहिए । निष्ठा के बिना काम बनने वाला नहीं है ।

तो मैं कह रहा था कि कर्मवश होकर इस जीव ने सब जगह जन्म लिया है और सब जीवों के साथ सम्बन्ध स्थापित किया है । ससार के सभी पदार्थों को भोगा है । इतना होने पर आज भी जीव विरक्त होने को तैयार नहीं ।

शास्त्रकार कहते हैं—निर्वेदनी कथा यही बतलाती है कि ऐ मनुष्य ! तू जिन क्षणभंगुर पदार्थों के पीछे पड़ा है, वे बादल की छाया के समान हैं । उनके बनने विगड़ने में देर नहीं लगती । अतएव इन के पीछे न पड़ कर आत्मसाधना करना ही उचित है । जो विवेक-शील प्राणी आत्मा की साधना करते हैं, वे ससार-समुद्र को पार कर अनन्त सुख के भाजन बन जाते हैं ।

व्यावर

४-१०-५६

प्रभावना-आचार (४)

निर्वेदनी धर्मकथा

उपस्थित सज्जनो ।

कल सम्यक्त्व के आठवे प्रभावना नामक आचार के अन्तर्गत निर्वेदनी धर्मकथा के सम्बन्ध में बतलाया गया था । आप जानते हैं कि धर्म की प्रभावना करना सम्यग्दृष्टि का प्रधान कर्त्तव्य है और धर्मकथा प्रभावना का सर्वोत्तम उपाय है । धर्मकथा को सुन कर मिथ्यात्वी जीव मिथ्यात्व से हट कर सम्यक्त्व के मार्ग पर आते हैं ।

धर्मकथा से जीव को भान होता है कि मिथ्यात्व जीव के लिए दुःख रूप है, ससार परिभ्रमण का कारण है और जो जीव सम्यक्त्व को धारण करता है, वह ससार-सागर से पार हो जाता है । अर्थात् जन्ममरण की महाव्याधि से छुटकारा पा लेता है । वही जीव इस लोक तथा परलोक में सुखी बनता है ।

तो धर्मकथा वह साधन है जो जीव को मिथ्यात्व में छुड़ा कर सम्यक्त्व की ओर उन्मुख करता है । यही नहीं, जिन्होंने सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है पर सम्यक्त्व में दृढता एवं प्रगाढता नहीं पाई है, उनके लिए भी धर्मकथा अतीव उपयोगी सिद्ध होती है ।

यों तो सम्यक्त्वी कहलाने वाले बहुत हैं और गुरु से सम्यक्त्व ली भी जाती है, किन्तु चित्र को पूरी तरह चित्रित नहीं किया जाता तो वह अधूरा ही रह जाता है । इसी प्रकार व्यवहार से सम्यक्त्व धारण कर लिया, किन्तु उसमें मिथ्यात्व के धब्बे लगे हुए हैं और वे

चित्र को अशोभनीय बना रहे हैं, और उसके सौन्दर्य को खराब कर रहे हैं, तो इस कमी को पूरा करने के लिए भी धर्मकथा को सुनने की आवश्यकता है।

धर्मकथा को सुनने से सम्यक्त्व के भव्य चित्र में लगे हुए मिथ्यात्व के धब्बे दूर हो जाते हैं और इन धब्बों से कोई विरला ही बचा होता है। यही धब्बे और यही छोटे चित्र को खराब करते हैं।

सज्जनों! चित्र तो तभी ठीक आएगा जब तुम स्वयं ठीक होओगे। जब फोटो खिचवाते हो तो तुम्हें ठीक मोशन में—ठीक ढग से-बैठना होता है। अगर थोड़ी-सी भी गलत चीज दिखाई देती है तो फोटोग्राफर फौरन टोकता है कि इस तरह मुँह रक्खो और गर्दन जरा ऊँची या नीची करो आदि। फिर वह कैमरे में देख कर अदाज करता है और थोड़ी-सी खामी नज़र आती है तो उसी समय दूसरी बार चेतावनी देता है। फोटो खींचने पर भी यदि उसे सन्तोष नहीं होता तो वह दूसरी फोटो खींचता है और सन्तोष हो जाता है तो नहीं खींचता।

तो याद रखिए, फोटो खिचवाने वालों को फोटोग्राफर के इशारे पर बराबर सावधानी से बैठना पड़ता है। उस समय के लिए अपने शरीर को और इन्द्रियों को पूरी तरह नियंत्रण में रखना पड़ता है, मानो कोई चित्र लिखित मूर्ति हो। वहाँ बराबर यही खयाल रहता है कि कहीं मेश फोटो खराब न हो जाय।

जहाँ नाशमान भौतिक फोटो खिचवाने के लिए भी इतनी सावधानी-सतर्कता-जागरूकता, अप्रमत्तावस्था रखनी पड़ती है, मुस्कराती शक्ल में आना पड़ता है और कई साधन जुटाने पड़ते हैं, वहाँ इस फोटो को खिचवाने के लिए कितनी सावधानी न बरतनी

होगी ? इस फोटो को खिंचवाते ज़माने के जमाने गुज़र गए, फिर भी नुक्स रह गया और चित्र पूरी तरह साफ नहीं खिंच सका । पूरा चित्र तैयार हो जाता तो बेडा पार ही न हो जाता ।

अरे, ये मिथ्यात्व के धब्बे ही तो चित्र को बिगाड़ रहे हैं । और तुम अपनी आदत से लाचार हो । जब फोटोग्राफर 'रेडी' बोलता है तो तुम आड़े-टेंडे हो जाने हो और वह फोटो फिर जैसा का तैसा आ जाता है । जैसे तुम स्वयं होओगे, वैसा ही तो फोटो आएगा ।

यह संसार भी एक कैमरे की तरह है । इस कैमरे में भी फोटो खींचे जाते हैं । जैसा 'ब्यू' होगा, 'पोज़' होगा, वैसा ही तेरा चित्र संसार के सामने आएगा । उस कैमरे का तो यही काम है कि उस के सामने जैसी वस्तु हो उस का वैसा ही फोटो खींच ले । अतः एव जो चीज़ जैसी स्थिति में होगी, वह वैसी ही चित्र में आएगी । यह नहीं हो सकता कि तू तो और रंग में खेले, तेरो सूरत-शक्ल और आकृति तो और ही ढंग की हो और फोटो दूसरी तरह का आ जाय । जब जड कैमरा भी हूबहू वैसा ही फोटो खींचता है तो यह संसार रूपी कैमरा दूसरी तरह की फोटो कैसे खींच सकता है ?

ऐ मानव ! संसार के सामने जैसी तेरी क्रिया होगी, वर्त्तव होगा, संसार के लोगों के हृदय रूपी कैमरा में वैसा ही फोटो आएगा । लोगों की तेरे प्रति वैसी ही भावना हो जायगी । उन के हृदय में तेरे लिए वैसा ही स्थान बन जायगा ।

अगर एक बार भी पूर्ण रूपेण गुद्ध चित्र चित्रित हो जाय तो आत्मा कृतकृत्य हो जाती है और फिर उसे संसार रूपी कैमरे में

फोटो खिंचवाने की आवश्यकता नहीं रहती। उस हालत में ऐसा फोटो खिंचता है कि उस के आगे सब फोटो मात हो जाते हैं।

मनुष्य का चित्र एक अवस्था का नहीं होता। गैशव काल का, बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का, युवावस्था का और वृद्धावस्था का, अलग-अलग होता है। किन्तु याद रखना, ये चित्र तो नष्ट हो जाने वाले हैं। हाँ, यदि क्षायिक समकित का चित्र खिंच जाय तो वह टूटने वाला और नष्ट होने वाला नहीं है। वह चित्र सदा साथ रहने वाला है। हमने और-और तरह के चित्र तो खिंच-वाए और उन्हें देख-देख कर प्रसन्न भी हुए, किन्तु आत्मा के चित्र की ओर ध्यान नहीं दिया। यह नहीं देखा कि मेरे शरीर पर जो अलौकिक छटा नजर आ रही है, वह आत्मा की नहीं है, वह तो पुद्गल की है। आत्मा इन सब के परे है।

सज्जनों ! गुलाब के फूल का फोटो खींचा जाता है तो वह बड़ा सुन्दर प्रतीत होता है। बढिया रंग और एक-एक पखुडी खिली हुई। उस कैमरे में गुलाब के फूल का चित्र तो वैसा ही आ गया, परन्तु फूल में रही हुई सुगन्ध तो चित्र में नहीं आ सकती। आज तक तो ऐसा सुनने में आया नहीं, कदाचित् वैज्ञानिक ऐसा कोई आविष्कार करे और गंध भी फोटो में आते लगे तो भी क्या है ? फूल भी पौद्गलिक है और उसका गंधगुण भी पौद्गलिक है। गुलाब का जो फूल नजर आता है, वह उसका स्थूल रूप है और सुगन्ध सूक्ष्म रूप है, किन्तु दोनों ही इन्द्रिय-ग्राह्य होने से पुद्गल है। फूल साकार है तो उसकी खुशबू भी साकार है। फोटो निराकार का नहीं आ सकता, साकार का आ सकता है। इस पृथ्वीतल पर ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ और न होगा, जो निराकार का

फोटो ले सके । कैमरा साकार है और साकार साकार का ही फोटो ले सकता है । निराकार का तो कैमरा ही निराला है । वह अविनाशी है और उसमे आने वाला चित्र भी अविनाशी है । वह निराकार कैमरा क्या है ? सिद्धो की आत्मा ।

जितना ही साफ कैमरा होगा, उतना ही साफ चित्र आएगा । इसी प्रकार आत्मा जितनी परिमार्जित होगी, राग-द्वेष के मैल से धुली हुई होगी उसका प्रतिभास भी उतना ही निर्मल होगा । किन्तु आत्मा का साक्षात्कार जड से नहीं, चेतन्य से होगा । जिन महापुरुषों ने भी आत्मसाक्षात्कार किया है, आत्मा से ही किया है । अज्ञानी जीव आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए वन में विचरण करता है, कठोरतर तपश्चरण भी करता है और नदी-नालों की खाक भी छानता फिरता है फिर भी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता, क्योंकि कैमरा साफ नहीं है ।

तो निराकार का चित्र खींचना साधारण बात नहीं है, कोई हँसी मजाक नहीं है । स्वयं भगवान् महावीर ने आत्मा के चित्र को खींचने के लिए २७ जन्मों तक खूब मिहनत की थी । तब कही २७वें भव में वह चित्र पूर्णतया खिंच पाया था और चित्र क्या खिंचा, वे स्वयं कैमरा बन गये और स्वयं ही चित्र बन गये ।

सज्जनों ! तमागवीन बन जाना मुश्किल नहीं है । दो-आना का टिकट लिया नहीं कि झट तमागवीन बन गये । तो तमागवीन बनना मुश्किल नहीं, मुश्किल है तमागा बनना । तमागा बनता है लाखों रुपये खर्च करने पर । एक-एक फिल्म के बनाने में कई-कई लाख खर्च हो जाते हैं । बड़े-बड़े भवन बनाने पड़ते हैं, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को हजारों भेंट करने होते हैं, दूर-दूर जाकर गूटिंग

लेनी पड़ती है और कई वर्षों बाद एक फिल्म नैयार हो पाती है । इसके बाद कही तमाशा देखने को मिलता है । पर आज का मानव तमाशवीन तो बनना जानता है, पर तमाशा नहीं बनना जानता । अगर मानव स्वयं तमाशा बन गया होता तो इस का फल यह होता कि आज जहाँ वह तमाशवीन बन कर तमाशे के पास जाता है, वहाँ दूर-दूर से लोग उसे देखने आते । पर तमाशा बनने के लिये आत्म-भोग और बलिदान की आवश्यकता पड़ती है । भगवान् महावीर जब स्वयं तमाशा बन गये तो किसी देव के पास नहीं जाते थे और न बुलाने के लिए दुनिया के लोगों के पास जाते थे, बल्कि बारह प्रकार की परिपद् स्वयं ही तमाशवीन बन कर उनके पास दौड़ी आती थी और टकटकी लगा कर उस तमाशे को देखती थी । दुनिया के लिए वह भी एक अलौकिक तमाशा था । देवताओं के स्वर्गीय नाटक भी उस तमाशे के आगे फीके पड़ जाते थे । देवगण स्वर्गीय विलास को त्याग कर और बत्तीस प्रकार के नाटक को छोड़ कर भगवान् का दर्शन करने और उनकी वाणी को सुनने के लिए आते थे । इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान् रूप तमाशे के सामने दिव्य नाटक का सुख भी फीका प्रतीत होता था । भरे हुए देव-विमान सगऽऽऽऽ करते हुए चले आते थे । सौ दो सौ नहीं, करोड़ो देवता चले आते थे ।

तो बिना किसी सकोच के मानना पड़ेगा कि उन्होंने आत्म-साधना की और लोकोत्तर आलोक प्राप्त किया जिससे वे स्वयं तमाशा बन गए । लेकिन भगवान् कही घोषणा करने नहीं गये कि तुम मेरे पास आना । अमर स्वयं ढूँढ़ लेते हैं कि फूल की खुशबू कहाँ है ?

सज्जनो ! भ्रमर भी काला होता है और गोवर का गिंडोला भी काला होता है, मगर दोनों की प्रकृति में कितना अन्तर है ? भ्रमर सुगन्धित पुष्पों को ढूँढता फिरता है और गिंडोला गोवर को ही ढूँढता है। दोनों ही अपनी आदत से लाचार हैं। भ्रमर फूल का आगक है—प्रेमी है, और वह फूल की तरफ ही जाता है जब कि गोवर का कीड़ा गोवर को ही पसन्द करता है।

और गुलाब का फूल तथा गोवर भी अपने-अपने गुण-स्वभाव से लाचार हैं। गोवर के पास दुर्गन्ध है और वह उसी को दे सकता है। वह गुलाब की सुगन्ध नहीं दे सकता। और गुलाब में ने गोवर की वास नहीं आ सकती। गुलाब को गोवर बनने की आवश्यकता भी क्या है ? किसी को निमंत्रण देने की भी क्या जरूरत है ? भ्रमर, जो सुगन्ध के रसिक है और जिनका जीवन ही सौरभ के बिना शून्य है, वे स्वयं खोजते हुए उसके पास जा पहुँचते हैं।

तो कहने का आशय यह है कि यह आत्मा गिंडोले का साथी तो अनन्त काल से बना हुआ है, किन्तु गुलाब के सुगन्धित पुष्प की सुगन्ध लेने वाला भ्रमर नहीं बन सका। आश्चर्य है कि मनोहर उद्यान में विविध प्रकार के पुष्प पुष्पित हो रहे हैं। अपनी अद्भुत छटा दिखला रहे हैं। फिर भी दुर्भाग्य-वश उनसे जीवन मुदासित नहीं बनाया जाता। कुसुमाद्यान में कई ऐसे फूल भी होते हैं जिनके जीवन में सुगन्ध नहीं होती, भला वे दूसरों को सुगन्धित कैसे कर सकते हैं ?

तो भगवान् महावीर का जीवन सौरभ से परिपूर्ण था। जो अध्यात्म-प्रेमी भ्रमर उनके दर्शन के लिए आते थे, उन्हें अध्यात्मवाद की झलक विशेष रूप से दिखाई देने लगती थी।

जब वैराग्य आता है तो हरिद्वार और वृन्दावन तथा वनो में ढूँढ़ता फिरता है कि ऋषि-मुनि मिल जाय । तो मैं पूछता हूँ कि ऋषि-मुनि के जीवन में ऐसा क्या आकर्षण है कि जिसके लिए राजा महाराजा उन्हें जंगलो में खोजने फिरते हैं ? वह आकर्षण उन महान् आत्माओं का अलौकिक त्याग ही तो है । सच बात तो यह है कि आत्मानन्द आत्मा में ही है । महात्माओं की सगति एक बाह्य निमित्त मात्र ही है । मोक्षाभिलाषी को अपने आत्मदेव पर विश्वास रख कर अपनी इस सिद्धि की ओर अग्रसर होना चाहिए ।

एक कवि ने कहा है—

एक गुल पर हो फिदा बुलबुल तू हरजाई न बन ।

खुद तमाशा बन मगर दुनिया तमाशाई न बन ।

सज्जनो, एक चिड़िया होती है काली और उसका पिछला भाग लाल होता है, उसे बुलबुल कहते हैं । उसे फूल से प्रेम होता है । उर्दू का गायर उस से कहता है—ऐ बुलबुल तू एक ही फूल की उपासिका—चरणसेविका—बन जा । उसी के चरणों में अपनी सेवा समर्पित कर दे । हाँ, पहले तू जाँचपड़ताल कर ले और वाग में घूम कर फूलों को देख ले और जिस फूल में मुगन्ध और सौन्दर्य दोनों उत्तम हो, उस पर कुर्बान होजा । अपना सर्वस्व निछावर कर दे । कभी इस फूल पर और कभी उस फूल पर जाने में तेरी शोभा नहीं है । एक अपने पति पर निष्ठा रखने वाली पत्नी पति-व्रता कहलाती है और डधर-डधर घूमने वाली कुलटा कहलाती है । उसे स्वैरिणी सज्ञा दी गई है ।

सज्जनो, जब तुम्हें शुद्ध देव गुरु धर्मरूपी सुगन्धित पुष्प मिल गया तो फिर उसी पर निछावर हो जाओ, उसी पर अपनी दृष्टि

केन्द्रित कर लो । फिर इधर-उधर देखने की आवश्यकता नहीं है । ऐसा करते-करते एक दिन तुम स्वयं तमाशा हो जाओगे । तुम्हें दुनिया देखने आएगी । तुम तमाशवीन नहीं रहोगे । मगर ऐसा बनना सरल नहीं है । स्वयं तमाशा बनने के लिए त्याग और उत्सर्ग की आवश्यकता है ।

तो स्वयं तमाशा बनने के लिए प्रथम सोपान धर्मकथा है । धर्मकथा से मिथ्यात्वी भी सम्यक्त्वी बन जाते हैं । जो मिथ्यात्व-असत्य में रमण कर रहे हैं, उन्हें मिथ्यात्व का फल बतलाना चाहिए कि इससे जीव को भटकना पड़ता है । अतः एव सम्यक्त्व-सत्य को ही अपनाना चाहिए । सत्यवादी की आत्मा सत्य से गद्गद् हो जाती है । सत्य में कुछ ऐसा अलौकिक प्रभाव है कि सर्वप्रथम तो सत्यवादी स्वयं अद्भुत आनन्द का अनुभव करता है और फिर दूसरों को भी उसका मधुर आस्वाद चखाता है, जिससे वे भी सत्य के निकट आते हैं । पुष्प पहले स्वयं सुवासित होता है फिर सारे वायुमंडल को सुवासित करता है । जलाशय पहले तो स्वयं ही जल की शीतलता का आनन्द लेते हैं, बाद में दूसरों की प्यास बुझाते हैं । इसी प्रकार जब आत्मा में सत्य का निर्मल निर्भर फूटता है तो सर्वप्रथम सत्यवादी ही आनन्दविभोर होता है, फिर उसके कारण दूसरों की भी प्यास बुझती है—दूसरों को भी शान्ति मिलती है ।

सत्यवादी की वाणी सुन कर, जिन सम्यक्त्वी लोगों की आत्मा पर मिथ्यात्व के हलके धब्बे लगे रह गए हैं, वे भी उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं । मिथ्यात्व के धब्बे जिनके पूरी तरह दूर हो गए हैं, किन्तु जो अग्रती हैं, उन्हें अग्रत के धब्बे मिटाने के लिए और जीवन-चित्र को सुन्दरतर बनाने के लिये धर्मकथा का

श्रवण करना ही चाहिए। जब चित्र में दूसरा रंग भर दिया जाता है तो उसका सौन्दर्य और चमक उठता है।

प्रथम तो चित्र में सौन्दर्य है ही, फिर उसे शीशों में जड़ दिया जाय तो उसकी रीनक और बढ़ जाती है। यदि सुन्दर और कीमती चौखट लगा दी जाय तब तो चित्र मानो बोलने ही लगता है।

इसी प्रकार श्रावक जब चौथे से पाँचवें गुण-स्थान में आता है तो उसका सत्य-सौन्दर्य और भी खिल उठता है।

तो पाँचवें गुणस्थान में पहुँचकर उसने अव्रत के धब्बे को हटा दिया, फिर भी चित्र पूरा नहीं हो पाया। अभी वह देशव्रती है, सर्वव्रती नहीं बन पाया है फिर उसके चिह्न प्रकट हो गए हैं। अतः उसे भी धर्मकथा सुननी चाहिए जिससे उसमें सर्वव्रती होने की अभिलाषा जागृत हो जाय।

तो कहो, चित्र को सर्वांग सुन्दर बनाने में कितनी देर लगती है? कितने ही जन्म इस की तैयारी में लग जाते हैं। ज्यो-ज्यो महात्मा गुण स्थानों पर ऊँचा-ऊँचा चढ़ता जाता है, त्यो-त्यो धब्बे मिटते जाते हैं। इस प्रकार कमियाँ दूर होती जाती हैं और अन्ततः तेरहवें गुणस्थान में चित्र पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। अब जो कुछ बनना था, बन चुका। केवलज्ञान और केवल-दर्शन का चित्र बन कर तैयार हो गया। वह तमाशवीन से तमाशा बन गया। अब कही जाकर उसे फोटो लेने की आवश्यकता नहीं। विश्व के समस्त दृश्य स्वयं उस के कमरे में प्रतिभासित होने लगे। उस सिनेमा हाल-समवसरण—में बड़े राजा-महाराजा, सेठ, सेनापति और साधारण जन तमाशवीन बन कर आने लगे। कई तो घर-बार छोड़ कर वहीं रहने लगे। उन्होंने सकल्प कर लिया कि हम भी तमाशा बन कर दुनिया की आँखों में समाएँगे।

लेकिन एक बात याद रखना । इस नागमान सिनेमाहाल में और उस अनन्त ज्ञानमय हाल में बैठने की सीटों में बड़ा अन्तर है । यहाँ दूर बैठने में आनन्द आता है और वहाँ निकट बैठना आनन्दायक होता है । यहाँ दूर की सीट के अधिक दाम देने पड़ते हैं, अगर नजदीक की कम दामों वाली सीट पर बैठ गए तो आँखें खराब होने का अदेशा रहता है और फिर डाक्टर को मिहनताना देना पड़ता है ।

अगर इस आध्यात्मिक सिनेमा-हॉल में ज्ञान-दर्शन की फिल्म देखनी है तो यहाँ समीप में बैठना होगा । उस में तो 'तम्मणे, तच्चित्ते' होकर प्रवेग करना होगा । वहिर्मुख से अन्तर्मुख बने बिना उसका आनन्द नहीं उठाया जा सकता । बाहर-बाहर घूमने पर बाहर की ही चीजें दिखाई देगी और यदि अन्दर जाओगे तो अन्दर के नजारे दिखाई देंगे ।

उस फिल्म को वही देख सकेगा जिस के नेत्र निर्मल होंगे, जिन की आँखों पर मोतिया छा गया है, वे वदनसोब उस दृश्य का आनन्द नहीं ले सकते । जब तक वे किसी योग्य डाक्टर से इलाज नहीं करा लेते, तब तक देखने योग्य नहीं हो सकते । अगर सफेद मोतिया हुआ तब तो जल्दी इलाज हो जायगा और यदि बदकिस्मती से काला मोतिया हुआ तो वह लाइलाज है । इस में डाक्टर करे भी तो क्या करे ? डाक्टर तो फ्री इलाज कर रहा है और हजारों के नेत्र खोल रहा है, मगर जिन की आँखों की ज्योति ही खत्म हो चुकी है, उस के आगे तो होगियार से होगियार डाक्टर को भी हार ही माननी पड़ेगी । उसका इलाज तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकता । कहा है—

ऋतु वसन्त मे सभी हँसत, केर न लाता नूर ।

पढ सुन के शास्त्र न करता अमल,

फिर तो जानी का क्या है कसूर ।

पतझड आती है तो पेडो के पत्ते अपनी जीवन-लीला समाप्त कर जाते हैं, पके पान खिर जाते हैं, किन्तु वसन्त के आने ही वे वृक्ष नवपल्लवित हो जाते हैं, कमनीय कोपले से अतिशय कान्त दिखाई देने लगते हैं । जोवन मे एक नई अँगडाई लेते हैं । मगर उस वसन्त मे भी केर-करीर-के पेड मे पत्ते नही आते ।

क्या केर से वसन्त को द्वेष है ? नही, पर केर का स्वभाव ही ऐसा है ।

ऐसे ही सावन-भादो मे काली-काली वरसाती घटाएँ आती है और उमडघुमड कर जल-थल को एक कर देती है । फिर भी चातक यदि प्यासा रह जाय तो इस मे मेघो का क्या अपराध है ?

इसी प्रकार सूर्य उदित हो गया और जहाँ-तहाँ प्रकाश ही प्रकाश के कण विकीर्ण हो गये, सभी प्राणियो को दृश्य दिखाई देने लगे । सब अपनी-अपनी अजीविका के उपार्जन मे व्यस्त हो गये । फिर भी उल्लूक जैसे पक्षियो को नजर नही आता तो सूर्य का क्या दोष ? उनके लिए सूर्योदय होना सूर्यास्त होना है और सूर्यास्त होना सूर्योदय होना है । उस कम्बल को सूर्य अनुकूल ही नही पडता तो सूर्य क्या करे ? अगर उल्लू को प्रकाश दे तो उसे रात्रि बनना पडे, किन्तु यह उसके स्वभाव के विरुद्ध है । इसके अतिरिक्त ऐसा करने से बहुजन समाज प्रकाश से वंचित हो जाएगा । अब सूर्य को क्या करना चाहिए ? सूर्य को तो लाजिमी तौर पर उदित होना ही पडेगा । उसके उदय को कोई शक्ति रोक नही सकती । मगर सूर्य

का उदय इस लिए नहीं होता कि किसी का देखना बढ़ हो जाय, वह तो बल्कि इस लिए उदित होता है कि जिसे न दीखता हो, उसे दिखने लगे । किन्तु किस्मत की बात है कि उल्लुओं को सूर्योदय होने पर नहीं दीखता ।

उल्लू सूर्योदय से पहले ही पहाड़ों की गुफाओं में या किसी अंधेरे मकान में छिप जाते हैं, ताकि सूर्य का प्रकाश उन पर न पड़े । वे निकले भी तो कैसे निकले, क्योंकि उनमें निकलने की योग्यता ही नहीं है । वे जानते हैं कि हम सूर्य के प्रकाश के सामने चले जाएँगे तो हमारी यत्किंचित् देखने की जो योग्यता है, वह भी चली जाएगी । अगर उनमें शक्ति है तो सामने आवे और जैसे दूसरे प्राणी प्रकाश का आनन्द लूट रहे हैं, वे भी लूटे ।

तो ससार में सभी पदार्थ उपलब्ध हैं, किन्तु भाग्यहीन को नहीं मिलते ।

सज्जनों ! जिन-वाणी का सूर्योदय हो रहा है, अतः लाभ लेना हो तो ले लो, अन्यथा एक दिन फूक निकल जाएगी और पछताते ही रह जाओगे । प्रकाश में ही किसी चीज का पता लग सकता है, अन्धेरे में नहीं, अतः एव जिन-वाणी के प्रकाश में आओ समकितधारिणी की प्रशंसा करो, गिरे हुए को उठाओ । इससे धर्म की वृद्धि होगी । जो धार्मिकों की निन्दा करते हैं वे अपना अध-पतन आमंत्रित करते हैं, इस कारण निन्दा करना छोड़ दो । गुणी जनो के गुण गाओ । कहा भी है —

निन्दा मत कर पारकी,

निन्दा से व्याय छेनार की ।

श्री गौतम ने भगवान् से प्रश्न किया — निन्दा सयम है या असयम है ?

भगवान् ने फर्माया—निन्दा करना सयम है, कल्याणकर है, अत एव निन्दा करनी चाहिए । (भगवती)

शका हो सकती है कि भगवान् ने निन्दा को सयम कैसे बतला दिया ? मगर सावधान, मलाई खाते—खाते कहो रुई को मलाई समझ कर मत खा लेना, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे । भगवान् ने निन्दा को सयम बतलाया है पर वह पर निन्दा नहीं वह अपने आत्मदोषों की निन्दा है । निन्दा करो तो ऐसी करो कि—मैं चुगलखोर हूँ, मैं चोर हूँ, मैं विश्वासघाती हूँ, मैं कृतघ्न हूँ, मैं कामी, क्रोधी, मोही, लालची हूँ । तुम पाप की निन्दा करो और दिल खोल कर करो । ऐसी निन्दा करोगे तो बेडा पार हो जाएगा । इसी प्रकार की निन्दा की भगवान् ने छूट दी है ।

पर तुम तो परनिन्दा करके पाप का पोषण करते हो । अमुक ऐसा है और फलों वैसा है, इस प्रकार की निन्दा मत करो । इस प्रकार की निन्दा रुई की मलाई है । अगर मलाई के भरसे रुई गले में फँस गई तो दोजख का टिकट कट जायगा । जो पराई निन्दा करते हैं, उनकी दशा बड़ी खराब होती है ।

एक जगह एक धर्मशाला में बहुत-से मुसाफिर ठहरे हुए थे । वही दो पड़ित भी आ पहुँचे और विश्राम करने के लिए ठहर गये, वे अपने को गौड समझते थे, परन्तु दूसरी जगह न मिलने से वहाँ ठहरना पड़ा । दूसरे लोग भी वहाँ ठहरे थे और उनके बाल बच्चे टट्टी-पेशाब भी करते थे, यह बात उन्हें बहुत ही नापसद थी । फिर भी वे दोनों मकान के दो कोनों में ठहर गये ।

उसी धर्मशाला में एक सेठ भी आ गया । उसने देखा कि ये किसी से बोलते-चालते नहीं और साथे पर सल चढ़ाये, दूसरों को

घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। यहाँ तक कि अपने कपड़ों को भी सिकोड़े बैठे हैं। जैसे मन में समझने हैं कि हमारे सिवाय दूसरे सब किसी सक्रामक रोग के रोगी हैं और उनकी छूत से वचना बहुत आवश्यक है।

यह हाल देख कर सेठ एक ब्राह्मण के पास गया और पूछा—आप कौन हैं ?

ब्राह्मण—मैं गौड ब्राह्मण हूँ।

सेठ—अच्छा, तो आप मेरे यहाँ भोजन करना। आप जैसे कुलीन ब्राह्मण बड़े भाग्य से मिलते हैं।

भोजन का नाम सुनते ही ब्राह्मण की कली-कली खिल गई। सोचने लगा—आज सहज ही सौदा पट गया। खूब खीर-मालपुवा छकेगे।

सेठ ने सोचा—मैं इन्हे जिमाऊँगा तो सही, परन्तु इनके ब्राह्मणत्व की परीक्षा तो करनी चाहिए। यह सोच कर सेठ ने दूसरे ब्राह्मण के विषय में पूछा—वे कितने विद्वान् हैं ?

ब्राह्मण—वह मेरा क्या मुकाविला कर सकता है। मैंने चारों वेद पढ़े हैं, १८ पुराण पढ़े हैं, निघण्टु पढ़ा है, स्मृतियाँ पढ़ी हैं और संस्कृत के सभी ग्रंथ पढ़ डाले हैं और वह तो कोरा बेल है। उसे एक अक्षर भी नहीं आता।

सेठ उठा और दूसरे ब्राह्मण के पास पहुँचा। कहा—आप आज मेरे घर भोजन की कृपा करना। परन्तु यह तो बतलाइए आप के साथी दूसरे ब्राह्मण कैसे हैं ?

ब्राह्मण—सेठ जी, वह निरा गधा है। उसे न ब्राह्मण के खट-कर्म का बोध है, न क्रिया काण्ड का। मैंने सभी शास्त्र पढ़े हैं।

सज्जनो ! यह उसका भी गुरु-घटाल निकला । सेठ जी ने दोनों की बातें सुन ली । वह बहुत चतुर था , जो समझना चाहता था, समझ गया ।

दोनों ब्राह्मण निश्चित समय पर भोजन के लिए आये तो सेठ ने उनका यथोचित स्वागत किया, चरण धुलवाये और भोजन के लिए आसन पर बिठलाया । तत्पश्चात् एक के आगे घास डाल दिया और दूसरे के सामने भूसा रख दिया, यह देखते ही दोनों ब्राह्मणों की त्योंरियाँ चढ़ गईं और आँखें लाल हो गईं । तब सेठ ने शान्ति से कहा—महाराज, करो हरि-हर ! और आवश्यकता हो तो तैयार है ।

यह सुनते ही तो वे आग बबूला हो गये और कहने लगे—आप निमन्त्रण देकर ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं । क्या यह आपके लिए शोभा की बात है ?

ब्राह्मणों ने सोचा तो यह था कि तरह-तरह के माल मिलेंगे परन्तु यहाँ तो जानवरों का खाना सामने आया ।

सेठ ने कहा—महाराज, जो मुझ से बना, वह हाजिर कर दिया । मेरी इतनी ही शक्ति है ।

ब्राह्मण—तो क्या मनुष्यों का सादा भोजन नहीं करा सकते थे ? हमें पशु समझ कर पशुओं का खाना खिला रहे हो । क्या यह भले आदमी के लिए उचित है ?

सेठ—मैंने आपको पशु नहीं समझा । आपने जैसा समझाया वैसे ही समझ रहा हूँ ।

ब्राह्मण—अरे भले मनुष्य, क्या हमने कहा था कि हमें पशुओं का खाना खिलाना ?

सेठ — ब्राह्मण देवता ! यह मंत्र किन्हीं और ने नहीं, आप ही लोगो ने सिखलाया है । इस मंत्र को फूँकने वाले गुरु आप दोनों हो । उन्होंने आप को कोरा बैल बनलाया और आपने इन का 'निग गधा' कह कर परिचय दिया । मैंने आप दोनों की बात सच्ची समझ कर आपके योग्य ही यह भोजन प्रस्तुत कर दिया । अब बतलाइए, मैंने क्या ग्रन्थाय, उपहान या अनुचित काम किया है ? क्या मैं आपको सत्यवादी न समझ कर मिथ्यावादी समझता ? आप के कथनानुसार सामग्री उपस्थित करने में मैंने कोई कसर नहीं रखी है ।

सेठ जी ने यह पोल खोली तो वे चुप रह गये । आखिर कहते भी तो क्या कहते ?

सज्जनों ! उन ब्राह्मणों ने एक-दूसरे को नीचा दिखलाने के लिए जैसा मंत्र सिखाया, वही उन पर प्रयुक्त हुआ । तो जो दूसरे की निन्दा करते हैं, वे निन्दा के पात्र स्वयं बनते हैं । उन्हें परिणामस्वरूप वास-भूसा ही मिला करता है । वे बीर-खाँड के भोजन से सदा के लिए वंचित हो जाते हैं । सेठ जी ने उन ब्राह्मणों की बातों में परख लिया कि वे सच्चे ब्राह्मण नहीं हैं, वरन् बैल और गधा है ।

तो दुनिया बड़ी सयानी और चतुर है और उड़ती चिड़िया को पहचानने वाली है । वह समझ लेती है कि पंडित कौन है तथा गधा-बैल कौन है ।

जो दूसरों को कब्र में गाड़ने की कोशिश करते हैं, वे खुद ही कब्र में गड़ जाते हैं ।

ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की पहचान तो यह थी कि जो जैसा

था, उसे वसा ही कह देते । कम से कम मनुष्य को गधा और बैल तो न बनाते ।

हाँ, तो सेठ जी ने उन दोनों को डाँट कर कहा—समाज को तुम्हारे जैसे निन्दको, पामरो और मिथ्याभापियो की जरूरत नहीं है । तुम को यहाँ जीमने का अधिकार नहीं है ।

भद्रपुरुषो । निन्दको को सम्मान के बदले अपमान ही मिलता है । उत्थान के बदले पतन मिलता है । अगर अपने आप को ऊँचा उठाना चाहते हो तो गिरे हुआ को उठाओ, उन्हें छाती से लगाओ और उन के आँसू पोछो । नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो याद रखो, तुम्हे स्वयं नीचा देखना पड़ेगा । इस मे सन्देह नहीं ।

तो शास्त्रकार कहते हैं—दर्शन का काम बड़ा खराखरी का है । धर्मकथा से दर्शन उत्पन्न भी होता है और चमकता भी है । अत एव आपस मे धर्म की बातें करो । निन्दा-चुगली से बचोगे तो जीवन पवित्र बनेगा । इस प्रकार जो धर्मकथा करके सम्यक्त्व की प्रभावना करते हैं, वे ससार-समुद्र से पार हो जाते हैं ।

व्यावर]

५—१०—५६]

प्रभावना-आचार (५)

[निर्वेदनी धर्मकथा]

सज्जनो ।

कल बतलाया गया था कि धर्म-कथा सुनने से मिथ्यात्वी को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है और सम्यक्त्वी के सम्यक्त्व में यदि कोई त्रुटि-कमी रह गई हो तो वह दूर हो जाती हैं । सम्यक्त्वी देगविरत या सर्वविरत बनता है और इस प्रकार धर्मकथा आध्यात्मिक विकास का कारण होती है । उत्तरोत्तर उच्च-उच्चतर स्थिति प्राप्त करते-करते अन्ततः आत्मा केवलज्ञान-दर्शन को प्राप्त कर लेता है और फिर चौदहवे गुणस्थान में पहुँच कर और उसे भी पार करके सिद्ध, बुद्ध, अजर, अमर, अविनाशी पद प्राप्त करता है ।

निर्वेदनी धर्म-कथा आत्मा को विषयविकारों से विलग करती है, विरक्ति उत्पन्न करती है, भोगों के प्रति अहं चि जागृत करती है और कामभोग के पदार्थों में नफरत उत्पन्न करती है । कहा भी है—

निर्वेद्यते—विषयभोगेभ्यो विरज्यते श्रोताऽनयेति निर्वेदनी ।

उक्तञ्च—

यदाकर्णनमात्रेण, वैराग्यमुपजायते ।

निर्वेदनी यथा गालि-भद्रो वीरेण देगित ॥

जो कथा श्रोता के चित्त में वैराग्य उत्पन्न करती है, वह निर्वेदनी कथा है । पंजाबी भाषा में कहावत है—‘मनदा की समझाणा, इधरो पट्टण उधर लाणा’ । अर्थात् मन का क्या समझाना !

इधर से अर्थात् विषयों की तरफ से उखाड़ना—विरक्त करना—और उधर लगा देना अर्थात् वैराग्य की ओर लगा देना है। कहने को तो हर कोई कह देता है कि 'मनदा की समझाणा इधरो पट्टणा ते उधर लाणा' उपरोक्त कहावत की बात है तो छोटी किन्तु है बड़ी मंजेदार। मन विरक्ति की ओर तभी लगता है जब उधर—विषयविकार—से उखड़ जाता है। मगर विषयवासना अनादिकालीन है और उस की जड़ पाताल तक पहुँची हुई है। वह पुरानी प्रीति है और साठगाँठ है। इसी कारण विषयविकारो का त्याग बड़ा कठिन प्रतीत हो रहा है। इस के लिए निर्वेदनी कथा का शस्त्र ही काम दे सकता है। यही शस्त्र पाताल तक गई हुई विकार की जड़ को भी उखाड़ कर फेंक सकता है।

मार्ग तो दो ही हैं—राग का और वैराग्य का। मन या तो राग में रहता है या वैराग्य में। यदि इस तरफ का दरवाजा बन्द हो गया हो तो उधर से ही आना जाना होता है। तो जिस जिन-वाणी के श्रवण से वैराग्य प्राप्त हो, वह निर्वेदनी कथा है।

शालिभद्र ने भगवान् महावीर की वाणी सुनी तो उन्हें वैराग्य हो गया। यद्यपि उन्हें ससार-सम्बन्धी सभी सुख प्राप्त थे, वत्तीस स्त्रियाँ—सुकुमारियाँ, मनोमोहक रूपलावण्य से युक्त और हाल ही की कुसुमित कलियाँ, आज्ञा में चलने वाली मौजूद थी, कहते हैं कि शालिभद्र के घर में स्वर्ग से प्रतिदिन ३३ पेटियाँ वस्त्राभूषणों की और ३६ प्रकार की भोजन सामग्रियाँ आती थी, किन्तु भगवान् की निर्वेदनी कथा ने उनके मन को उधर से उखाड़ दिया और वैराग्य के पीछे को रोप दिया।

तो बात यह है कि कथा तो बहुत सुनते हैं, पर प्रभाव उसका उसी पर पड़ता है जो लघुकर्मा—हलुकर्मी हो, मोक्षगामी हो। दवा उसी पर असर करती है जिसके सातावेदनोय कर्म का उदय हो गया हो। असातावेदनोय के तीव्र उदय वाले पर कितनी ही ऊँची दवाओं का प्रयोग करो और ऊँचे से ऊँचे सिविल सर्जन भी केस हाथ में क्यों न ले ले, कोई अभीष्ट परिणाम नहीं निकल सकता। ऐसी स्थिति में निराश ही होना पड़ता है, इसी प्रकार वैराग्य का स्रोत तो हलुकर्मी जीव के अन्तर से ही फूटता है। कहा है —

खरो मार्ग वीतराग को, कूड़ नहीं लवलेश ।

जिनकी भवस्थिति पक गई, उनको यह उपदेश ।

जिनेन्द्र भगवान् के मार्ग पर वही चल सकता है जिसकी भवस्थिति पक गई हो, जो जन्म-मरण से छुटकारा पाने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर चुका हो। उसी पर निर्वेदनी कथा जादू का सा प्रभाव दिखलाती है। अन्यथा, बहुतों के तो जन्म-जन्मान्तर गुजर जाते हैं, फिर भी उनका दिल वैराग्य की ओर आकर्षित नहीं होता।

चारों कथाओं का निष्कर्ष यही है कि मनुष्य जन्म में जो सुख है, वह क्षणविनश्वर है। ससार के योग्य पदार्थ पल भर में बदल की छाया के समान विलीन हो जाते हैं। इनमें रचना-पचना आत्मा के पतन को आमंत्रित करना है। अतएव ससार को असारता जान कर, भोगों से मन को हटा कर वैराग्य की ओर लगाना चाहिए, धर्मकथा के अनुरागी इन सुखों को क्षणभंगुर समझते हैं और भोगों को अनन्त दुखों का कारण मानते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है —

भोगी भमइ ससारे, अभोगी नोवलिप्पइ ।

अर्थात् भोगप्रिय लोगो को ससार में परिभ्रमण करना पड़ता किन्तु अभोगी इन सुखों में लिप्त नहीं होता । वह तो समझता है कि ससार के सुख अनन्त दुखों के बीज हैं । कहा भी है —

खणमित्तसुक्खा बहुकाल दुक्खा,

पगामदुक्खा अणिगामसुक्खा,

ससार मोक्खस्स विपक्खभूया,

खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥

उत्तराध्ययन, अ० १४ गा० १३

शास्त्रकार कहते हैं —ससार के कामभोगों में क्षणमात्र का सुख है और अनन्त काल का दुख है । वह क्षणिक सुख भी कल्पना मात्र का है, वास्तव में तो सुख आत्मा का गुण है और वह जड़ पदार्थों में संभव नहीं है । कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है तो उसकी दाढ़ों में से खून निकलने लगता है । वह अपने ही खून को चाटने में सुख मानता है और समझता है कि यह सुख हड्डी से मिल रहा है । इसी प्रकार भोगी जीव भोग्य पदार्थों में सुख की कल्पना करता है और अपनी गति को, बलवीर्य को क्षीण करके समझता है कि इसमें से आनन्द का स्रोत उमड़ा आ रहा है ।

कुत्ता पशु है, विवेकहीन है । उससे भूल होना क्षम्य है, किन्तु अफसोस तो इस बात का है कि मनुष्य भी उसी के समान मूर्ख बन कर काम कर रहा है ।

गहद से भरी तलवार की धार को चाटने से थोड़ी-सी देर मिठास मालूम होती है, किन्तु जब जीभ कट जाती है तो सदा के लिए दुख हो जाता है । वास्तव में भोगों में अगर राई के बराबर सुख है भी तो मेरु पर्वत के समान दुख है ।

ससार में जो रगड़े-भगड़े हैं, द्वेष और क्लेश हो रहे हैं, रुधिर की सरिताएँ बहती हैं सो किसके लिए ! इसी सुख के लिए इतना अनर्थ हुआ और हो रहा है। हर एक यही चाहता है कि मैं अधिक से अधिक कमा कर अधिक से अधिक सुख भोगूँ। वह उससे और वह उससे भी आगे दौड़ लगाने का प्रयत्न करता है। किन्तु जिन कामभोगों के पीछे सुख मान कर मनुष्य दौड़ लगा रहा है, वही घोर अनर्थ की खान हैं। मुमुक्षु आत्माओं के लिए ये अर्गला के समान हैं। कामभोग मोक्ष का द्वार नहीं खुलने देते। ये दलदल कीचड़ के समान हैं। जैसे दलदल में फँसा हाथी ज्यों-ज्यों निकलने का प्रयास करता है त्यों-त्यों अधिकाधिक फँसता जाता है और वही प्राण गँवा देता है, उसी प्रकार भोगों में लिप्त प्राणी भी मरणशरण होता है।

असली सुख त्याग में है। जो सुख चक्रवर्ती, देवता और इन्द्र को भी मयस्सर नहीं, वह त्यागी तपस्वी तपोधन साधु को प्राप्त होता है। मगर साधु होना चाहिए सच्चा त्यागी, अनासक्त ! साधु की शोभा त्याग में ही है। कहीं साधुओं की मण्डली जा रही थी। किसी ने पूछा—आप कौन हैं ? उत्तर मिला—सन्त। उसने पुनः प्रश्न किया—कौन-से सन्त ? तो कहा गया—निर्मल सन्त ! तो यह एक सम्प्रदाय है। सच्ची निर्मलता तो निर्मल कर्म से ही आ सकती है।

दूसरे कहते हैं—हम विरक्त साधु हैं। किसी ने पूछ लिया—तो साथ में चले-चाँटी कैसे फिर रहे हैं ? वह बोले—यह सब विरक्त महात्मा की माया है।

तो निर्मल या विरक्त नाम रखने से क्या हुआ जबकि छोरा-छीरो उसे घेरे फिर रहे हैं। अतः एव नामधारी साधु होने से काम

नहीं चलता । सच्चा साधु वही है जो कामभोगों से विरक्त हो चुका है और तपोधन है ।

अभिप्राय यह कि विरक्ति और त्याग में जो सुख है, वह भोगों में नहीं है । अगर भोगों में सुख होता तो साधु को सुख नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसके पास भोग्य पदार्थ नहीं है । ऐसी स्थिति में सुख का अधिकारी तो धनीपुत्र ही हो सकता है । मगर ज्ञानी-जन कहते हैं—

न हि सुही देवया देवलोए, न हि सुही सेट्टिसेणावई य ।

न हि सुही पुढवीपई राया, एगो सुही मुणी वीयरानी ॥

वह सुख तो देवी-देवता, चक्रवर्ती, वलदेव, वासुदेव, सेठ, सेनापति आदि को भी प्राप्त नहीं है, जो सुख कषाय का शमन करने वाले साधु को प्राप्त है । सुख पदार्थों में गृद्ध होने में नहीं, छोड़ने में है ।

सज्जनों ! जब आपको नीद आती है तो जागने पर कहते हो कि आज तो बड़ा आनन्द आया । ऐसी गहरी और शान्त नीद आई कि बस आनन्द आ गया । सारी थकावट मिट गई । परन्तु उस समय आपने कौन-सी वस्तु भोगी कि इतना आनन्द आ गया ? उस समय आप बेभान पड़े थे और स्थूल पदार्थों की दुनिया आपके सामने नहीं थी, फिर उस नीद को कैसे सुखमय मानते हो ? तथ्य यह है कि उस निद्रावस्था में आप भोग्य पदार्थों से विरक्त हो गए थे । इसी कारण थोड़ी देर के लिए सुख मिला । अगर कोई मनुष्य इन्द्रियों के भोग में ही लगा रहे और नीद न लेवे तो उसके शरीर में दुःख उत्पन्न हो जाता है । यही कारण है कि राजा-महाराजा सेठ-साहूकार डाक्टरों को नीद लेने के लिए हजारों रुपये दे देते हैं, फिर भी किसी-किसी अभाग को नीद नहीं आती । उसे नीद न आने की ही

बीमारी लग जाती है। नींद आये बिना दिल, दिमाग और देह को आराम नहीं मिलता। नींद आने से मनुष्य में नूतन शक्ति, बल, उत्साह और जोग आ जाता है। कभी-कभी रोगी को चीखते-तड़फते देख कर नींद आने की दवा दे देते हैं, जिससे उसे नींद आ जाती है और उसे किंचित् राहत मिलती है।

जिसको नींद आती है और भूख लगती है, दुनिया कहती है, उसे रोग ही क्या है ? तो निद्रावस्था को संसार ने सुख माना है, यद्यपि वह दर्शनावरणीय पाप कर्म के उदय से आती है। दर्शनावरणीय कर्म के नौ भेदों में पाँच प्रकार की निद्रा भी है—निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्त्यानगृद्धि। इसके अतिरिक्त चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण और केवल-दर्शनावरण नामक चार भेद और हैं। इस कर्म से देखने की शक्ति पर आवरण आ जाता है। उदाहरणार्थ—तेली के बेल को लीजिए। उसकी आँखें हैं, देखने की शक्ति है, परन्तु आँखों पर पट्टी आ जाने से उसे दिखाई नहीं देता कि उसने कितनी मज्जिल पार कर ली है। उसी प्रकार आत्मा में अनन्त दर्शनशक्ति है, किन्तु दर्शनावरणीय कर्म के उदय से वह देख नहीं पाता।

तो निद्रा पाँच प्रकार की है, जिसका स्वरूप यो है—

(१) निद्रा—आराम से सो जाना और आराम से समय पर जाग जाना।

(२) निद्रानिद्रा—समय पर स्वयं सो जाना किन्तु दूसरों के जगाने पर जागना। अर्थात् नींद में कुछ प्रगाढ़ता आ जाना।

(३) प्रचला—बैठे-बैठे ही नींद आ जाना। यह तीसरे नवर की निद्रा है। व्याख्यान देने वाला दे रहा है और श्रोता बैठे-बैठे ही नींद ले ले।

(४) प्रचलाप्रचला—चलते-फिरते नीद आ जाना, जैसे घोड़ा चलता-चलता नीद ले लेता है।

(५) स्त्यानगृद्धि—इस नीद का तो कहना ही क्या है। इस का नशा अत्यधिक गाढ़ा होता है। जिसका वज्रऋषभनाराचसहनन होता है, जिसकी उँगली के ऊपर से चालीस मन की भरी गाड़ी निकल जाने पर भी कुछ न विगड़े, उसको ऐसी नीद आती है। मर कर वह नरक में जाता है।

तो इन पाँच निद्राओं से भी दर्शन का आवरण होता है। नीद आँखों पर विना पट्टी की पट्टी है।

आँख में मोतिया वगैरह आ जाने से देखना बन्द हो जाता है। अतः एव आँख से देखना बन्द हो जाने का कारणभूत कर्म चक्षुदर्शनावरण कहलाता है। चक्षु के सिवाय अन्य इन्द्रियो से होने वाले सामान्यग्रहण को अचक्षुदर्शन कहते हैं। इसे जो कर्म आवृत करता है वह अचक्षुदर्शनावरण कहलाता है।

यहाँ बैठे-बैठे हजारों कोस दूर के रूपों पदार्थों को देखा जा सकता है। वहाँ आत्मप्रदेश ही आँखों का काम करते हैं। अवधिदर्शन वाले में इतनी दूर की वस्तुओं को देखने की शक्ति होती है, सब में नहीं। जो कर्म इस अवधिदर्शन को रोकता है, वह अवधिदर्शनावरणीय कहलाता है।

सज्जनो ! आत्मा में ऐसी-ऐसी विस्मय-जनक शक्तियाँ विद्यमान हैं, मगर अपने घर के आगन में जो अपरिमित धनराशि दबी पड़ी है, उसे तो निकालने की कोशिश नहीं करते और अभागे वन कर व्याज पर रकम माँगते फिरते हैं। अरे, उधार माँगते-माँगते कब तक काम चलाओगे ? एक दिन उत्तर भी मिल जायगा।

अत एव घर को ही रसोई बनानी चाहिए। मगर कई प्रमादी ऐसे भी होते हैं जो पड़ोसी के यहाँ से माँग कर ही काम चला लेते हैं। वे मेहनत के चोर सोचते हैं—कौन चूल्हाफूँकी करे। किन्तु ऐसा करके क्या जिंदगी पूरी को जा सकती है ?

तो यद्यपि अवधिदर्शन बहुत विगल है और असंख्य योजनो तक बिना आँखों के ही देखता है, फिर भी वह सीमित है—अल्पज्ञ है। आत्मा में इससे भी अधिक और विगल दर्शनशक्ति विद्यमान है, जिससे तीन लोक का कोई भी पदार्थ नहीं बच सकता। वह शक्ति केवलदर्शन की है। इस शक्ति को रोकने वाली दर्शनावरण की नौवो प्रकृति है जिसे केवलदर्शनावरण कहते हैं। जब यह शक्ति प्रकट हो जाती है तब आत्मा दुनिया के तमाम पदार्थों को हस्तरेखाओं की तरह स्पष्ट रूप से देखने लगता है। यह दर्शनावरण की नौ प्रकृतियाँ हैं।

नींद कर्मोदय-जनित होने के कारण यद्यपि विकार-रूप है तथापि मनुष्य उसमें आनन्द मानता है। दुनिया खुश होती है कि बड़ी मीठी नींद आई। इसका कारण यह है कि उतने समय के लिए मनुष्य दुनियादारी के झंझटों से मुक्त हो जाता है। जागरणवेला तक के लिए स्थूल दुनिया से सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है। मगर उस समय भी सूक्ष्म ससार तो तुम्हारे पास ही मौजूद रहता है। नींद ही नींद में शादी हो जाती है, कुँए में गिर जाता है, इत्यादि जो भी कार्य स्वप्नससार में हो रहे हैं, वे इसीलिए हो रहे हैं कि उस समय भी भोगों की वासना मौजूद है, मानसिक दुनिया खड़ी है और विकारों से छुटकारा नहीं मिला है। वासना का बीज भीतर दबा पड़ा रहता है और वही स्वप्न के रूप में अकुरित हो जाता है। इसी से स्वप्न में नाना प्रकार के कार्य होते हैं। वाणी के द्वारा भी वही

सस्कार प्रकट होते हैं। कई तो नीद से उठ कर कार्य करके पुन सो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि मैं नीद में था या जागता था ? इस प्रकार दुनियादारी का चक्र नीद में भी चलता रहता है। उस समय भी उसका विराम नहीं होता।

तो आशय यह है कि भोगोपभोगो को ग्रहण करने में नहीं त्यागने में ही सुख है। जितना-जितना भोग्य पदार्थों का संग्रह होगा, उतनी ही उतनी आसक्ति बढ़ती जायगी और ज्यो-ज्यो आसक्ति बढ़ेगी त्यो-त्यो विकलता और तज्जनित दुःख की भी वृद्धि होगी। इसके विपरीत आसक्ति कम होगी तो आराम मिलेगा।

धर्मकथा से यही शिक्षा मिलती है कि—हे भव्य जीवो, तुमने जो सुख का मार्ग समझा है, वह वस्तुतः दुःख का मार्ग है। परिग्रह को तुम सुख का साधन समझते हो किन्तु वही असल में समस्त दुःखों का मूल है। भोग्य पदार्थों से कदाचित् क्षणिक सुख मिल भी गया तो क्या हुआ ? उसके पीछे अनन्त दुःख का दुश्चक्र जो मौजूद है। किचाक फल देखने में बड़ा सुन्दर लगता है और खाने में भी बहुत मधुर होता है, पर उसका परिणाम प्राणान्तकारी होता है। इसी प्रकार इन भोगों के पीछे भी अतोव भयकर परिणाम छिपा है।

अगर भोगों में सुख होता तो तोर्थकर और चक्रवर्ती हर्गिज राज्य न छोड़ते और जंगल में जाकर कठोर साधनाएँ न करते—तपस्या करके शरीर को अस्थिपिण्ड न बनाते। क्या उनके महलों में सुखसाधनों की कुछ कमी थी ? पर नहीं, उनके अन्तरतर से एक दिव्य नाद प्रकट हुआ—‘विषय विष है, भोग रोग है और बन्धुजन बन्धन है, अरे आत्मन्, तू क्यों हलाहल को अमृत समझ कर ग्रहण कर रहा है ?’

इस अन्तर्नाद की बलवती प्रेरणा से वे ऐग-आराम एवं भोग-विलास में लिप्त आत्माएँ सर्प की काहली के समान भोगों को त्याग कर आत्मिक निधि की खोज में निकल पड़ी और अपने ध्येय को सिद्ध करके ही विरत हुईं ।

सज्जनो ! वे पागल नहीं थे कि यो ही राज-प्रासादों को त्याग कर चल पड़ते । उन्होंने पूरी तरह समझ लिया था कि इन भोगों में महान् भय छिपा हुआ है । जैसे बनी पुरुषों को चोरो का भय रहता है, सज्जन पुरुषों को दुष्टों का भय रहता है, इसी प्रकार समस्त पदार्थों में कोई न कोई भय छिपा ही रहता है । निर्भय स्थान है तो वह वैराग्य ही है । वैराग्यदशा में कोई पीडा नहीं, कोई फिक्र नहीं ।

आप जानते ही हैं कि माया को सदैव भय रहता है । माया वाला कहीं बाहर जाना चाहता है तो इस का जाना दूभर हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में नाना प्रकार के भय उत्पन्न होते हैं । कहीं रास्ते में लुटेरे लूट न ले, डाकू हमला न कर दे । पीछे से कोई चोर चोरी न कर ले, आदि । जब तक वह वापिस घर नहीं पहुँच जाता, उस का चित्त अशान्त ही रहता है । उसको खाना-पीना हाराम हो जाता है ।

स्पष्ट है कि वास्तविक सुख का—निर्भयता का—सन्तोष का और निराकुलता का अनुभव वही करता है जिस ने माया रूपी पिशाचिनी से अपना पिण्ड छुड़ा लिया है और वैराग्य को धारण कर लिया है, ऐसे जानी पुरुष ससार के महान् दुखों से नदा के लिए छूट कर समय के सुरम्य उद्यान में रमण करते हैं और आत्मानन्द में विभोर रहते हैं ।

तो धर्मकथा सुनाने का प्रयोजन क्या है ? जैसे दलाल को दोनो धनियो से दलाली मिल जाती है, इसी प्रकार धर्मकथा से हम को भी लाभ मिल जाता है ।

धर्मकथा श्रवण करके बड़े बड़े पापी भी महान् त्यागी बन जाते हैं और अपने आप को कृतार्थ कर लेते हैं । कोई अधिक त्याग न भी कर सके और यथाशक्ति थोडा-त्याग भी कर ले तो भी वह कल्याण का भागी होता है । चोदह नियमो को धारण करने की बात ही अलग रही , अगर एक भी नियम ईमानदारी से पाल लोंगे तो भी कल्याण हो जायगा । नियम अंगीकार करने में तो कोई कठिनाई नहीं होती, मगर उस का पालन करने में अवश्य कभी-कभी कठिनाई होती है, परन्तु सकल्प में दृढता हो तो उस कठिनाई पर विजय अवश्य प्राप्त हो सकती है । कोई कठिनाई ऐसी नहीं जो वीर पुरुष के लिए अजेय हो ।

एक सेठ के दो लडके थे और घर में अखूट सम्पत्ति थी । दोनो लडको का नाम क्रमशः महेश और गणेश था । पिता का देहान्त हो जाने पर दोनो भाई कुछ दिनों तक शामिल रहे, किन्तु आप जानते हैं कि माया का कुचक्र बड़ा जबरदस्त होता है किस घर पर उस का प्रभाव नहीं पड़ता ? यह माया भाई-भाई को पिता-पुत्र को, पति-पत्नी को, माता-पुत्र को और बहन भाई को भी अलग-अलग कर देती है । उनमें विरोध खड़ा कर देती है और एक को दूसरे का शत्रु बना कर छोड़ती है ।

तो बड़े भाई महेश के दिमाग में माया ने अपना कुचक्र चलाया और वह सोचने लगा—गणेश को किसी प्रकार घर से निकाल दूं और सारी सम्पत्ति पर मैं अधिकार कर लूं । उसने ऐसा ही

किया। विना कुछ दिये ही उसे अलग कर दिया और आप घर का सर्वेसर्वा बन गया।

बड़े भाई का कर्तव्य तो यह था कि पिता की गैरमैजूदगी में वह छोटे भाई का पिता बन कर रहता। बड़ा भाई छोटे भाई के लिए पितृस्वरूप है और इसी रूप में उसे उस का पालन करना चाहिए। बड़ा भाई इस लिए नहीं बना है कि छोटे भाई का अधिकार हड़प ले। मगर लोभ बड़ा ही नीच पिशाच है। वह बुद्धि को मलिन कर देता है। ठीक ही कहा है-

लल्ला लोभ न कीजिए, लोभ किया पत जाय।

करोड रूपै का मानवी, कौडी का हो जाय ॥

जिस व्यक्ति की आज करोड़ों की इज्जत है, छोटी-सी भूल के कारण वह कौडी का रह जाता है। आपने पढ़ा होगा कि घर में सफाई करने के लिए आने वाली भगिन के साथ बलात्कार करने के अपराध में एक करोड़पति सेठ को छह साल की कठोर कारावास की सजा मिली। यह भी विषयलोभ रूप भूल का परिणाम है।

यह विकार मनुष्य को कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे है। वे उच्च गिखर से गार में फँक देते हैं। उस करोड़पति की कितनी शान रही होगी, परन्तु एक जघन्य भूल कर बैठा और समाज में कलकित हुआ तथा कैद की सजा का यात्र बना। इससे उसे तो दुःख हुआ ही होगा, उस की स्त्री, पुत्र, पिता आदि सम्बन्धियों को कितनी लज्जा न उठानी पड़ी होगी। मगर इन्द्रियों का विकार मनुष्य को पागल बना देता है।

चरित्रहीन की कोई कीमत नहीं है। चरित्रनिष्ठ सत्पुरुष उसका ससर्ग नहीं करते।

तो लोभ बड़ी बुरी चीज है। भगवान् का वचन है कि लोभ सब पापों का मूल है। लोभ के बन्धीभूत होकर मनुष्य विचारों से अघा हो जाता है।

तो महेश ने गणेश को पिता की सम्पत्ति में से कोई चीज नहीं दी। गणेश उम्र में छोटा था, किन्तु अक्ल में बड़ा था। विवेकशील और गंभीर था। वह भलीभाँति जानता था कि पिता की सम्पत्ति पर मेरा हक है और न्यायालय के द्वारा मैं अपना हक हासिल कर सकता हूँ, परन्तु उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा। सोचा—दुनिया मुझ पर हँसेगी कि देखो बड़े पर छोटे भाई ने दावा कर दिया। यदि मुझमें कमाने की शक्ति है तो अपनी हिकमत से ही कमा लूँगा। मेरा भाग्य मेरे साथ है। भाई साहब सम्पत्ति ले सकते हैं, किन्तु मेरे पुण्य को नष्ट करने वाला कोई नहीं। भाग्य में होगा तो फिर मिल जायगा। भाग्य में न हुआ तो मिल जाने पर भी नष्ट हो जायगा।

माता की कूख में जीव आता है तो अपने साथ कुछ नहीं लाता। परन्तु जब जन्म लेता है तो भाग्यानुसार पहले ही माता के स्तनों में दूध आ जाता है। उसे दिल, दिमाग, इन्द्रियाँ और शक्ति प्राप्त हो जाती है। परन्तु इतना धैर्य रहता कहाँ है? भाग्य पर विश्वास कहाँ है? सरासर देख रहे हैं, कि कीड़ी को कण और हाथी को मन आज भी मिल रहा है, फिर भी कोई विश्वास करने को तैयार नहीं होता।

एक ने विनोद में कहा—जिसने पुण्य किया है, उसे उसका फल भी अवश्य मिलता है। भाग्य में लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। तब दूसरे ने भाग्य के लिखे को मिटाने के लिए एक कीड़ी को

डिविया मे वद कर दिया और भाग्यवादी से कहा—अब देखता हूँ कि इस कीड़ी को कहाँ से मिलता है ? भाग्यवादी ने कहा—अगर इसके भाग्य मे लिखा होगा तो अवश्य मिलेगा ।

जब पुरुषार्थवादी कीड़ी को डिविया मे वद करने लगा तो उसके मस्तक पर लगे तिलक का एक चावल अकस्मात् उस डिविया मे गिर गया । उस ओर उसका ध्यान नही गया और डिविया उसने वद कर दी । दो-चार दिन बाद उसने सोचा कि वह कीड़ी अवश्य मर चुकी होगी । तब भाग्यवादी से कहा—लो, अब अपने भाग्यवाद की परीक्षा कर लो ।

भाग्यवादी ने कहा—भाग्य मे होगा तो उसे अवश्य मिला होगा । भाग्य मे न होगा तो वह अवश्य मर गई होगी ।

डिविया खोली गई तो कीड़ी उसमे घूम रही थी और चावल का एक कण कुछ खाया हुआ उसमे पड़ा था । उसने विस्मय से कहा—इसमे चावल का कण कहाँ से आ गया ? सोचने पर उमे याद आया—उस दिन मैंने तिलक लगा रक्खा था और उसी मे का चावल किसी प्रकार गिर गया होगा । उसी को खाकर यह ज़िंदा है ।

। भाग्यवादी ने कहा—देख लिया आपने भाग्य का खेल ? इसके भाग्य मे था तो मिलकर ही रहा ।

तो उस गणेश भैया को भी अपने भाग्य पर भरोसा था । उसने सोचा—जब मैं मासूम बच्चा था और कुछ भी पुरुषार्थ नही कर सकता था, तब भी मेरा पालन-पोषण हो गया । आज मैं इतना बड़ा और काबिल हो गया हूँ तो मिहनत-मज़ूरी करके भी काम चला सकता हूँ । फिर भाई के साथ झगडा करने से क्या लाभ !

भाइयो, आज तो छोटी-छोटी बातों के लिए भी भाई-भाई कचहरी चढ जाते हैं, हज़ारों रुपया वरवाद कर देते हैं और जब नगे हो जाते हैं तो हाथ मल-मल कर पछताते हैं ।

दो भाइयों ने सारी सम्पत्ति का बँटवारा कर लिया, किन्तु एक अमृतवान का बँटवारा न कर सके । एक ने कहा—इसे मैं लूँगा और दूसरे ने कहा—मैं बढ़ा हूँ, यह मुझे मिलना चाहिए । बात बढ़ गई तो दोनों एक तुच्छ-सी चीज के लिए कचहरी पहुँचे । हाकिम ने दोनों की मूर्खता पर आश्चर्य प्रकट किया । उसने समझाया—चीज एक है और उसे लेने वाले तुम दो हो । दोनों को मिल नहीं सकती । तुममें से किसी को इतना सतोप नहीं कि उसे त्याग दे ? आखिर वे न माने तो उसने वह अमृतवान अदालत में मँगवाया और हाथ में लेकर ऊपर से छोड़ दिया । वह गिर गया और टुकड़ा-टुकड़ा हो गया । दोनों बोले—हज़ूर, यह क्या किया आपने ? हम तो फैसला कराने आये थे ।

हाकिम ने कहा—फैसला हो गया । अमृतवान के फूटने से तुम दोनों के भाग्य फूटने से बच गये । न रहा बाँस न बजेगी बाँसुरी । इन टुकड़ों को तराजू में तोल कर आधे-आधे बाँट लो ।

कहाँ राम और भरत जैसे भाई और कहाँ ऐसे तुच्छ विचार वाले भाई ! राम भरत को राजसिंहासन ग्रहण करने के लिए आग्रह करते हैं, परन्तु भरत उसे ठुकरा देते हैं । अतः राम भरत का जवर-दस्ती से राज-तिलक कर देते हैं, आप वनवास को चले जाते हैं, भरत जी उन की अनुपस्थिति में उनके सेवक बन कर राज्यकाज करते हैं । राज्य जैसी बड़ी चीज दो समझदार भाइयों के बीच में खेलने की गेद मात्र बन कर रह जाती है, जो इधर से उधर ठुकराई जाती है ।

उसे कोई स्वीकार करने की तैयार नहीं था। मगर आजका मानव लोभ के वशीभूत हो कर कैसे अन्तर्ध्वंस कर डालता है

हाँ तो गणेश ने दूरदर्शिता से काम लिया और अपने भाग्य की परीक्षा करनी चाही। वह जंगल में लकड़ियाँ काट कर लाने लगा और उन्हें बेच कर गुजारा चलाने लगा। उसने सोचा—उस प्रकार निर्वाह करने वाले और भी तो मेरे भाई बहुत हैं। मैं भी एक उन्हीं में सही।

उधर महेश गुलछरें उड़ाने लगा। पर हंगम का माल हज़म होना बड़ा कठिन होता है। वह फूट-फूट कर शरीर में से निकलता है। ज़हर भले ही कोई छिप कर खाले, परन्तु जब फूट कर निकलता है तो दुनिया जान ही लेती है।

एक दिन गणेश जंगल में घूम रहा था कि उसे एक तपोधन सन्त मिल गये। वे पुद्गलानन्दी नहीं थे, भजनानन्दी थे। महात्मा को देखते ही उस का रोम-रोम पुलकित हो उठा। उन की दीप्तिमान मुखमुद्रा को देख कर उस ने प्रणाम किया।

सज्जनो! साधु प्रत्यक्ष में आनन्द देने वाले हैं। जो साधु को देख कर मुँह छिपा लेता है, समझता चाहिए कि उसके दिन खोटे आने वाले हैं। भाई, साधु के दर्शन यो ही नहीं हो जाते। 'साधूना दर्शन पुण्यम्' पुण्य से सन्त पुरुष के दर्शन होते हैं। कहा भी है.—

साधु आया जानके, आदर दिया न कोय।

ना कुछ विगड़ा साधु का, हानी उसकी होय।

सज्जनो, साधु तो रमते राम हैं। आज यहाँ तो कल अन्यत्र कहीं नज़र आते हैं। हाँ वर्षावास—चतुर्मास एक स्थान पर अवश्य

होता है। चाँमासा समाप्त होते ही ये चिड़िया की तरह फुरं कर के उड़ जाने वाले हैं। जब चले जाएँगे तो वहिने गाएँगी —

म्हारा सद्गुरु करत बिहार, सूत्र अब कौन सुनावेगा ?”

जब मुनने का समय होता है तब तो ये वहिने बीच में से ही उठ कर चली जाती हैं और मुनती नहीं हैं पर जब चल देते हैं तो कहती हैं कि अब सूत्र कौन सुनाएगा ? अरे, साधु तुम्हारे लिए ठहरने वाले नहीं हैं। वे तो रमते ही भले हैं। पर जब महान् पुण्य का उदय होता है तब कही साधु महात्मा का योग मिलता है। परन्तु हतभागी वे हैं जो घर में आई हुई गंगा में भी स्नान नहीं करते और पाप की कालिमा नहीं धोते, वरन् निन्दा-विकथा करके और अधिक पापों में लिप्त होते हैं। तो इसमें उनका दोष भी क्या है ? बेचारे पापोदय से परवश हैं। जिसका भाग्य अनुकूल होता है, उसके लिए तो जगल में मगल हो जाता है।

वह गणेश जगल में लकड़ियाँ लेने गया था, परन्तु वहाँ साधु के दर्शन हो गये। उसने उनका अभिवादन किया। वह केवल इतना ही जानता था कि ये महात्मा हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता था। जब उसने श्रद्धापूर्वक मुनि को नमस्कार किया तो उन्होंने भी गम्भीर दृष्टि से उसके चिह्न एवं रगढग आदि को देखा। वे समझ गये कि लक्षणों से यह लकड़हारा नहीं जान पड़ता, किसी अच्छे ऊँचे घराने का प्रतीत होता है। अतः एव उससे पूछा—क्यों भाई, तुम यहाँ कैसे फिर रहे हो ?

गणेश ने निःसंकोच भाव से सारा वृत्तान्त कह सुनाया और अन्त में कहा—अब मैं लकड़ियाँ बेचता हूँ और इसी से अपना जीवन-निर्वाह कर रहा हूँ।

महात्मा ने कहा—देखो, पूर्वजन्म में धर्म-करणाँ करने में तुमने कसर रख दी, इसी कारण यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है । अब मेरी छोटी-सी बात मान लो ।

गणेश ने सोचा—साधु सब के हितैषी होते हैं । इन जैसा हितैषी दुनिया में अन्य कौन है ?

उसने प्रकट में कहा—गुरुदेव, आप बड़े दयालु हैं । आप के कथन से मेरा आधा दुःख दूर हो गया । अब फरमाइए, मैं आप की क्या आज्ञा गिरोधार्य कर सकता हूँ ?

महान्मा बोले—वस यही कि भविष्य में हरी लकड़ी मत काटना ।

गणेश ने प्रेम के साथ प्रत्याख्यान अर्थात् नेम कर लिया ।

दूसरे दिन जंगल में जा कर उसने इधर-उधर सूखी लकड़ियाँ देखीं, पर उसकी प्रतिज्ञा के परोक्षण का समय सन्निकट आ गया था । अतः एक देव ने परोक्षा करने के लिए सूखी लकड़ियाँ गायब कर दी ।

सज्जनो, देवता में बड़ी शक्ति होती है, वह मनुष्य का मस्तक काट कर चूर्ण बना सकता है और उसे आकाश में फेंक कर फिर उसमें मस्तक बना सकता है । वह भी इतनी जल्दी कि मनुष्य को पता ही न चले । देव स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म गरीर भी बना सकता है । वैक्रिय शक्ति द्वारा एक में हजारों रूप भी बना सकता है । फिर भी एक बात में देव पराजित हो जाता है । मनुष्य सयम और तप की आराधना कर सकता है, देव यह नहीं कर सकता । मनुष्य में ही मोक्ष-प्राप्ति का सामर्थ्य है, देव में नहीं । मोक्ष जाने के लिए देव को भी मनुष्य होना पड़ता है ।

तो उस देव ने जगल के समस्त सूखे वृक्षों को हरा कर दिया । गणेश परेशान हो गया । हताश होकर अपने भाग्य को कोसने लगा कि दिन भर भटकने पर भी कोई सूखी लकड़ी नहीं मिल रही है । मैं कितना अभाग्य हूँ । फिर भी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा । क्षण भर के लिए मन से भी विचलित न हुआ । उसका सकल्प पक्का था—कुछ भी हो, मैं हरी लकड़ी नहीं काटूँगा ।

सज्जनो, गुरु-आज्ञा पर उसकी ऐसी श्रद्धा थी । वह प्रतिदिन व्याख्यान सुनने वालों में नहीं था और न किसी गुरु का कठीबद चेला ही था । उसे यह निश्चय था कि महात्मा जो कहते हैं, हित के लिए ही कहते हैं ।

वह धूमता-धूमता एक देवस्थान की तरफ जा पहुँचा । उसका अहाता सूखी लकड़ियाँ गाड़ कर बनाया गया था, ताकि कोई पशु मंदिर में प्रवेग न कर सके । वह सूखी लकड़ियाँ देखते ही उसे प्रसन्नता हुई । कुल्हाड़ा सँभाल कर वह लकड़ियाँ काटने ही वाला था कि उसी समय व्यतर जाति का देव पुजारी का रूप धारण करके प्रकट हुआ और बोला—अरे तू क्या कर रहा है ? देवस्थान की लकड़ियाँ काट रहा है ? इतना बड़ा अपराध ?

गणेश ने नम्रतापूर्वक कहा—जगल में सूखी लकड़ियाँ खोजते-खोजते सारा दिन हो गया । थक कर चूर्ण हो गया हूँ, परन्तु सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली । भाग्य से यह लकड़ियाँ मिली तो तुम इन्कार करते हो । मैंने गीली लकड़ियाँ न काटने की प्रतिज्ञा ली है और विवगता की स्थिति में ही ऐसा करने को बाध्य हुआ हूँ । अब सूखी लकड़ी ही मेरी आजीविका बन गई है ।

तब उस पुजारी ने कहा—मैं कुछ नहीं जानता । अगर तू ने इन लकड़ियों को काटा तो मैं तेरा नाश कर दूँगा ।

गणेश—मैं कोई चोर-डाकू नहीं हूँ। किसी का धन नहीं चुरा रहा हूँ, जो मैं डर जाऊँ। इतने पर भी तुम मेरे साथ अन्याय करोगे तो मैं उसका प्रतीकार करने को तैयार हूँ। मगर मैं अपनी आजीविका नहीं छोड़ सकता।

यह मुन कर देव ने सोचा—लडका है बड़ा साहसी और दृढ़-प्रतिज्ञ। कायर और भूठा होता तो मँदान छोड़ कर भाग गया होता। सच्चे में बल होता है। सत्य को भय नहीं होता।

गणेश ने बातों ही बातों में लकड़ियों की भरी बाँध ली। वह ले जाने को उद्यत हुआ तो देवता ने कहा—क्यों मानेगा नहीं ? ले ही जायगा ?

गणेश—पुजारी जी, आप जानते हैं कि यह पेट बड़ा पापी है। फिर मुझे अपने पेट की परवाह नहीं, परवाह है उसकी जिसे उम्र भर रोटी देने की जिम्मेवारी ले रखी है। अगर मैं अपने कर्त्तव्य से च्युत होता हूँ तो उसे बहुत दुख और परेशानी होगी। इसके अतिरिक्त, मैं गीली लकड़ी काट नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। मर जाना स्वीकार है पर प्रतिज्ञा-भंग करना स्वीकार नहीं। मैं इस नीति का समर्थक हूँ कि—

रघुकुल रीति सदा चल आई,

प्राण जाएँ पर वचन न जाई।

तीसरे, जब भाग्य से मुझे आजीविका मिल ही गई है तो कितने ही विघ्न क्यों न आवें, येन केन प्रकारेण उसे त्यागना नहीं चाहिए। उसे त्याग देना एक प्रकार की कायरता है।

देव समझ गया कि यह अपने प्रण पर अचल है। तब उसने कहा—बेटा, मैं तुम्हारी दृढ़ता देख कर प्रसन्न हूँ। जाओ, खुशी से

लकड़ियाँ ले जाओ। आगे तुम्हें घर बैठे-बैठे रोटियाँ मिला करेगी। अब जगल में भटकने की आवश्यकता नहीं है।

गणेश प्रसन्न होता हुआ, अपने भाग्य की सराहना करता हुआ और गुरुदेव के गुण गाता हुआ घर जा पहुँचा। काफी रात बीतने पर पहुँचने के कारण स्त्री ने खिसिया कर कहा—आज इतनी देरी से कैसे आये ?

गणेश ने समग्र वृत्तान्त सुना कर अन्त में कहा—देवता ने प्रसन्न हो कर आशीर्वाद दे दिया है कि मुझे घर बैठे ही रोटियाँ मिला करेंगी। देख तो सही गुरुकृपा का चमत्कार कि अब हमें कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा।

पत्नी यह सुन कर अत्यन्त प्रसन्न हुई और अपने पति के गुणों की प्रशंसा करने लगी। उसे भी धर्म पर श्रद्धा हो गई। दूसरी कोई जगदन्ना-भवानी होती या काली का अवतार होती तो फौरन कह देती—तुम तो इधर-उधर रखडते फिरते हो और कमाई के वक्त मौत आती है। मगर उस पतिव्रता ने अपने पति की बात पर पूर्ण विश्वास किया। उसने सोचा—अवश्य ही हमारे भाग्य का सितारा चमकने वाला है।

दूसरे दिन से उनकी दुनिया बदल गई। पत्नी ने ज्यों ही रोटियों की इच्छा की कि कटोरदान में रोटियाँ तैयार हो जाती हैं।

देवता की माया का पार नहीं, वह अचिन्त्य है। देव-माया की यह बात उसकी जिठानी ने सुनी तो अपने पति से कहा—देखो, आजकल तुम्हारे भाई ने जगल में जाना भी छोड़ दिया है। वे जिस चीज की इच्छा करते हैं, फौरन ही उन्हें वह मिल जाती है।

एक दिन वह देवरानी के पास भी आई और कहने लगी आजकल तो, मालूम होता है, देवर जी कुछ कमाई नहीं करते । तब देवरानी बोली—जी हाँ, आजकल हम बड़े आनन्द से जीवन व्यतीत कर रहे हैं । देवता की कृपा है । गीली-नकड़ी न काटने की प्रतिज्ञा पर अटल रहने से हमको अनायास घर बैठे ही भोजन मिल जाता है ।

जिठानी यह सुन कर घर लौट आई । उसने अपने पति से भी यह बात कह दी । तब महेश ने कहा—यह कौन सी बड़ी बात है ? मैं भी सूखी लकड़ियाँ काट कर देवता को प्रसन्न कर लूँगा और यही वरदान प्राप्त कर लूँगा ।

महेश जंगल में गया और उसी देवस्थान की लकड़ियाँ काटने लगा । ज्यों ही उसने काटना आरम्भ किया, देव प्रकट हो गया और उसने कुल्हाड़ा सहित दोनों हाथों को चिपका दिया । देव ने कहा तुझे यहाँ से लकड़ियाँ काटने का अधिकार ही क्या है ?

महेश घबरा कर बोला—मेरा भाई भी तो यहाँ लकड़ियाँ काटने आया था ।

देव ने क्रुद्ध स्वर में कहा—अरे अन्यायी, तुझ पर देवता कैसे प्रसन्न हो सकता है ? तूने अपने भाई का हक छीन लिया है, उस पर अत्याचार किया है । मैंने उस पर प्रसन्न होकर वरदान दिया है । तुझे तो जान से ही खत्म कर दूँगा ।

सज्जनो, गया था वह छत्रे वेनने, पर चौबे भी न रहा । वह भय का मारा काँपने लगा और गिडगिडा कर बोला—इस वार मुझ पर दया कर दो । फिर कभी डघर न आऊँगा ।

देवता ने कहा—छोड़ तो सकता हूँ, पर एक शर्त पर ।

महेश—वह क्या ?

देवता—बिना नागा एक घी की कटोरी गणेश के घर पहुँचा दिया करना ।

महेश—मुझे मजूर है ।

देवता—याद रखना, जिस दिन नागा होगा, उसी दिन तेरे हाथ पैर चिपक जाएँगे और फिर खभे की तरह खड़ा रह जायगा । महेश के स्वीकार कर लेने पर देवता ने उसे छोड़ दिया । वह 'जान बची और लाखों पाये' कहावत चरितार्थ करता हुआ घर आया उसकी स्त्री को जब यह वृत्तान्त विदित हुआ तो उसने भी ईर्ष्या के साथ सन्तोष की साँस ली और कहा—अच्छा हुआ जो इतने से ही पिण्ड छूट गया । अन्यथा कौन जाने तुम्हारा मुँह भी देख पाती कि नहीं । नियमित रूप से घी की कटोरी पहुँचा देना ।

अब गणेश जब भोजन करने बैठता है तो एक कटोरी घी भाई के घर से आ जाता है । पति-पत्नी चूरमा बना कर खाते हैं और आनन्द-पूर्वक रहते हैं । भोजन करते समय वह यह श्लोक बोलता है—

आनन्दी आनन्द कर, गलगच्च करे गणेश ।

रोटी देवे देवता, ओर घी देवे महेश ॥

आनन्दी गणेश की पत्नी का नाम था । वह अपनी पत्नी से कहता है—हे आनन्दी, अब खूब आनन्द करो, क्योंकि यह गणेश रोटी को घी में खूब गडगच्च बना देता है

तो सज्जनो, इस दृष्टान्त का साराश यही है कि भाग्य को

कोई छीन नहीं सकता । जिसके भाग्य में जो लिखा है, वह होकर ही रहता है और भाग्य का निर्माण होता है करणी में । गणेश अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा । उसने भूखा रहना स्वीकार कर लिया पर प्रतिज्ञा को भग करना स्वीकार नहीं किया । जो की गई शुभ प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं, वे इहलोक में और परलोक में भी सुखी रहते हैं ।

धर्म-कथा यही शिक्षा देती है कि पूर्णरूप में प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए । प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने वाले मसार-ममुद्र में पार हो जाते हैं ।

व्यावर

६-१०-५६

प्रभावना-आचार (६)

उपस्थित महानुभावो,

व्याख्यान में जो विषय चल रहा है, वह आपके ध्यान में होगा। सम्यक्त्व के विवेचन में आठवे प्रभावना नामक दर्शनाचार का निरूपण किया जा रहा है। जिन क्रियाओं से धर्म का विस्तार हो, प्रभाव बढ़े, लोग सम्यक्त्व की ओर आकृष्ट हों, वह सब दर्शनाचार के प्रभावना अंग में सम्मिलित हैं।

आज पाप की ओर खिंचने के साधन बहुत बढ़ रहे हैं। राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ की परिणतियाँ ससार में बढ़ती जाती हैं और जहाँ वे बढ़ रही हैं, जन्म-मरण की वृद्धि हो रही है—जातिपथ बढ़ रहा है। जाति का अर्थ है जन्मना और मरना, तथा पथ का अर्थ है मार्ग। तो इस जातिपथ का अभिप्राय हुआ—जन्म-मरण का रास्ता बढ़ रहा है।

एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक पाँच जातियाँ हैं। असली जातियाँ यही हैं। बाकी ओसवाल, पोरवाड, अग्रवाल आदि जो अगणित जातियाँ हैं, वे मनुष्य द्वारा कल्पित हैं। परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न हुई हैं और चल रही हैं। कर्मोदय जनित पाँच ही जातियाँ हैं। जिन जीवों ने एकेन्द्रिय जाति नामकर्म का बंध किया है, उन्हें एकेन्द्रिय जाति प्राप्त हुई। इसी प्रकार पचेन्द्रियनामकर्म बाँधने वालों को पचेन्द्रियजाति मिली।

सम्पूर्ण जीवन में जिसका परिवर्तन न हो सके, वही जाति कहलाती है। यह नहीं हो सकता कि मृत्यु का आलिंगन किये बिना

हो कोई जीव एकेन्द्रिय बन जाय । ऐसा न कभी हुआ, न हो सकता है । एक ही जन्म में असली जाति बदल नहीं सकती । ऐसा हो तो कर्मसिद्धान्त ही न रहे ।

तो जातिपथ का मतलब यह हुआ कि ससारी जीव एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक विभिन्न जातियों में जन्म-मरण करता रहता है । कदाचित् यह जीव गिरता-गिरता निगोद पर्याय में चला जाय तो वहाँ उसे अनन्त काल तक रहना पड़ता है । उस समय तक उसका एकेन्द्रियपन नष्ट नहीं होता । अनन्त काल तक वह जीव एक ही जाति में पड़ा रहता है ।

सज्जनों ! तो ज्यो-ज्यो राग-द्वेष आदि विकारों की वृद्धि होती है, जातिपथ की भी वृद्धि होती है । इस जीव को भ्रमण करते-करते अनन्त काल हो गया, परन्तु जातिपथ से इसकी मुक्ति नहीं हुई । एक मनुष्य अपराध करता है और उसे कारावास का दण्ड मिलता है । यदि वह कारावास की अवधि को ईमानदारी से पूर्ण करता है तो कानून के अनुसार छुटकारा पा लेता है । इसके विपरीत यदि वहाँ भी बदमाशी करता है तो सजा और भी बढ़ जाती है ।

यह जीव भूल पर भूल करता है । गलती पर गलती करता है । इसी कारण चतुर्गति रूप ससार के कारागार में पड़ा सजा भोग रहा है । मगर सजा के समय में भी शान्त न रह कर नयी-नयी बदमाशी करता है, नये कर्म बाँधता है, नवीन पापों का उपार्जन करता है, अतः एव सजा की अवधि भी बढ़ती जाती है । इस प्रकार कारागार से छुटकारा पाने का अवसर ही नहीं आ रहा है ।

चाहिए तो यह कि ठोकर खाकर आगे के लिए सँभल जाय, देख कर चले और ऊँट की गर्दन लेकर न चले, जिससे फिर ठोकर

न लगे, परन्तु विकारो के वशीभूत होकर यह जीव सँभलता ही नहीं है और ठोकर पर ठोकर खा रहा है, अनन्त काल से ठोकरे खा रहा है। यह दूसरे दुखियों को देख रहा है कि वे कैसी-कैसी यातनाएँ भुगत रहे हैं, फिर भी इसे अक्ल नहीं आती।

तो पाप की वृद्धि के साधन पैदा करने की आवश्यकता ही नहीं है। इन काँटो को कहीं से लाकर 'विखेरना' नहीं पड़ता। वे स्वयं हवा से उड़-उड़ कर दूर-दूर तक फैल जाते हैं। कठिनाई तो पुष्पो की सुगन्ध विखेरने में है। हमें काँटो के बदले ससार में पुष्पो की सुगन्ध ही विखेरना चाहिए, ताकि आस-पास वालों के दिल-दिमाग को ताजगी मिले और साथियों को आराम मिले।

किन्तु आज वे साथी क्या कर रहे हैं ? न मालूम किसने उनकी वृद्धि को हरण कर लिया है। वे बार-बार चेतावनी देने पर भी नहीं मान रहे हैं। इससे तो यही समझा जा सकता है कि अभी उन जीवों का भव-भ्रमण शेष है। जिसकी जैसी गति होने वाली हो, वैसी ही मति हो जाती है, मनुष्य की विचार-धारा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है।

सज्जनों ! मनुष्य जन्म पा लेना वच्चों का खेल नहीं है। भगवान् ने फर्माया है कि एक बार अन्तर पड़ जाय तो अनन्त काल तक का अन्तर पड़ जाता है और मनुष्य जीवन नहीं मिलता है। आज हमें सहज ही स्वर्णावसर प्राप्त है। यह अनमोल रत्न हाथ लग गया है, देव भी जिसकी कामना करते हैं। अतः एव इसका दुरुपयोग न करके सदुपयोग ही करना चाहिए।

मनुष्य जीवन के इस कीमती शाल-दुशाले को धूलधूसरित नहीं करना चाहिए। इसमें मिट्टी, धूल और काँटे नहीं भरना चाहिए

वल्कि रत्न और पुष्प भरने चाहिएँ । मगर अज्ञानी जीव इसकी कीमत नहीं समझता । याद रखना, न तो गुरु ही काम आएँगे और न गच्छ एव टोले ही काम आ सकते हैं । यह सब व्यवहार की चीज़ें हैं । निश्चय मे तो जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाली तेरी निज की ही आत्मा है । इस लिए मैं पुन चेतावनी देता हूँ कि केवल सुनने के आदी मत बनो, रूढ़िवादी मत बनो, बीतराग वाणी सुन कर तदनुसार अमल करो, यह न समझो कि हमारा काम सुनने का और महाराज का काम सुनाने का है । यह समझते हो तो बड़ी भारी गलती करते हो और अपने भविष्य को खतरे मे डालते हो । ऐसे खतरे मे जिसका मुकाबिला करना कठिन हो जायगा ।

अरे लोगो, दूसरो के लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो अपने लिए तो कुछ भला करो । अपने लिए करोगे तो भी पड़ोसियो को राहत मिल जायगी । इस प्रकार अपने सुख मे दूसरो का भी सुख शामिल है । मगर जो अपने लिए ही कुछ नहीं कर सकता, वह दूसरो के लिए क्या कर सकेगा ?

विचार करो तो पता चलेगा कि मनुष्य की अपेक्षा पशु प्रकृति के नियमों का अधिक पालन करते हैं । वे घास खाते हैं उतना ही, जितनी उन्हें भूख हो । फिर खाना छोड़ कर आराम से एक जगह बैठ जाते हैं और घटे दो घटे तक जुगाली करते हैं । उससे उनके गरीर मे रस बनता है, जिससे उन्हें बल मिलता है, नये रक्त का संचार होता है और यह सब क्रिया नियमानुसार होती है । पशु खाकर जुगाली नहीं करता तो समझदार मालिक समझ लेता है कि आज पशु बीमार है और उसे ठीक हालत मे लाने के लिए उपचार करता है ।

तो पशु भी इतना समझते हैं कि मुझे इतना खाना है और इतना मैं आसानी से हजम कर सकूँगा और उसका रस-कस बना सकूँगा यद्यपि उनमें विविध धर्म करने की शक्ति नहीं है, फिर भी अपने शरीर के संरक्षण का उनको भी ज्ञान है। मगर आज मनुष्य को लेने की—पेट में डालने की—बुद्धि तो है, पर पचाने की चिन्ता नहीं है।

उचित तो यह है कि वह नित्य प्रति उतनी ही खुराक ग्रहण करे जितनी आसानी से पचा सके और रस-कस बना कर शरीर और मन को शक्ति पहुँचा सके। इसी प्रकार आप हमेशा सुनते आ रहे हैं, किन्तु उस मुने हुए पर मनन करने की कोशिश नहीं करते। चाहिए यह कि आप जो सुनते हैं, उस पर घटे भर तक मनन करें और सोचें कि उसे जीवन में कैसे उतारना चाहिए ?

जो सुना है उस के अनुकूल जीवन बनाना ही उसे पचाना और उसका रस-कस बनाना है। अतः एव श्रवण-मनन खाने और जुगाली करने के समान है। तत्पश्चात् उसे जीवन में व्यवहृत करना पचाने के समान है। श्रवण किये का आचरण करने से जीवन निखरता है, मँजता है, जाति-पथ का अन्त आता है और मोक्षमार्ग में प्रवृत्ति होती है। आचरण न किया जाय तो सुनने का सार ही क्या है ? ज्ञान तीनों श्रेणियों में से निकलना चाहिए—श्रवण, मनन और निदिध्यासन।

भगवद्वाणी सुनते-सुनते वर्षों हो गए। महापुरुषों ने तुम को अलौकिक वाणी सुनाई, पर आपने उस पर मनन नहीं किया और जीवन-व्यवहार में लाने का प्रयत्न नहीं किया। तो इस बाह्य नाटक से काम नहीं चलने का। जब तक सुन कर जीवन में नहीं उतारोगे तब तक कोई सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। थोड़ा-सा

मुना हुआ भी अगर जीवन में उतर जायगा तो वह लाभदायक होगा। अधिक खा लिया और पचाया नहीं, खूब मुन लिया मगर अमल किया नहीं तो वह बृथा चला जायगा और कुछ भी लाभप्रद न होगा।

जानी पुरुष चेतावनी दे रहे हैं कि आप को मनुष्य-जन्म, आर्यकुल और उत्तम वर्म प्राप्त हुआ है तो इस को सार्थक करो। भगवती मुनो, ठाणांग मुनो और अन्य वर्म-गान्ध भी मुनो, किन्तु सुन-मुन कर दूसरे कान में मत निकाल दो, बल्कि उस पर मनन करो, उसे जीवन में व्यवहृत करो। फिर अवश्य ही तुम्हारा कल्याण होगा। यह मनुष्य जन्म बार-बार मिलने वाला नहीं है। एक बार पाकर इसे गँवा दिया तो गंभव है अनन्त काल तक न मिले। किन्तु अफसोस है कि बड़ी मिहनत, मुग़क़त, पुरुषार्थ, तपस्या और वर्म-क्रिया करने के बाद तो यह हीरा हाथ लगा, फिर भी मूर्ख ककर समझ कर योही फ़ैक रहा है। दुरुपयोग कर रहा है। शुभ कर्मों में लगाने के बदले पाप कर्मों में लगा रहा है।

सज्जनों! इस जीवन को पापों में लगाने के लिए कोई मिहनत नहीं करनी पड़ती, किन्तु वर्म की ओर आकर्षित करने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है।

शास्त्र में कहा है—पापी जीव तो सोते ही भले और धर्मी जीव जागते ही भले। यह ठीक ही है, क्योंकि पापी-कसाई जागेंगे तो खून से हाथ भरेंगे, निरपराधों की गर्दनो पर छुरियाँ चलाएँगे। धर्मी जागेंगे तो दुखियों को दुख से मुक्त करेंगे, गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाएँगे, रोटों के आँसू पोछेंगे और उन्हें छाती से लगाएँगे।

प्रातः काल हम गौच जाते हैं तो कई वार कसाई मिलते हैं। मैं सोचता हूँ—इन को भी बड़ी कठिनाई से मनुष्य-जन्म मिला है, पर इनका जीवन पशुओं से भी गया-गुजरा है। पशु अपने शरीर से दूसरों का उपकार तो करते हैं, किन्तु जो मनुष्य हो कर भी पशुओं पर छुरियाँ चला रहे हैं, खून बहा कर भी हृदय में ग्लानि अनुभव नहीं करते, बल्कि अपनी क्रूर करतूत पर अट्टहास करते हैं, जो इतने क्रूरहृदय बन गये हैं कि गाजर-मूली समझ कर प्राणियों को काट फेंकते हैं, इनका क्या होगा ! प्रभो ! इन्हे कौन-से नरक में स्थान मिलेगा ?

यह सर्वविदित है कि मनुष्य जैसी सोसाइटी में, जैसे वायु-मण्डल में रहता है, उसका जीवन उसी साँचे में ढल जाता है। डाक्टर का हृदय इतना सख्त हो जाता है कि वह मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग का ऑपरेशन कर डालता है। उसे हिचकिचाहट नहीं होती। दूसरा उस दृश्य को दूर से देखकर भी मूर्छित हो जाता है। ऐसा करे बिना वह अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता, रोगी का दुःख दूर नहीं करता। कसाई, डाकू, जल्लाद या सैनिक ऐसे वातावरण में पलते हैं कि उन्हें किसी मनुष्य अथवा पशु को मारते करुणा या धृणा नहीं उत्पन्न होती।

देग के बँटवारे के समय आपने देखा या सुना होगा कि भाई-भाई में कितनी तीव्र प्रतिशोध की आग भड़की थी। नृगस क्रूर हत्यारों ने साक्षात् यमदूतों का रूप धारण करके, अपने-अपने क्षेत्र के अल्पसंख्यक दुधमुँहे बच्चों को, असहाय स्त्रियों को और पुरुषों को काट-काट कर फेंक दिया। दिल खोल कर खून की होली खेली। यह सब वातावरण ही का तो प्रभाव था। उस समय का वातावरण

इतना दूषित हो गया था कि मानव मानवता को त्याग कर दानव बन गया था ।

आपसे कीड़ी मारने को कहा जाय तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे, क्योंकि आप दया और करुणा के वातावरण में पले हैं । उस वातावरण में जहाँ मैत्रीभाव का निर्मल निर्भर प्रवाहित होता है और विग्व के प्राणीमात्र को आत्मा के समान समझा जाता है ।

अतएव जानी पुरुष कहते हैं कि महापुरुषों की सगति में रहोगे तो तुम्हारा जीवन उन जैसा बन जाएगा और यदि पापियों के सम्पर्क में रहोगे तो तुम्हारा भी उन जैसा आचार-विचार बन जाएगा ।

हाँ, पाप की ओर जीवन का मोड़ हो जाना आसान है, किन्तु धर्म की ओर झुकना कठिन हो जाता है ।

तो मैं कह रहा था कि पाप की प्रभावना मत करो, किन्तु धर्म की प्रभावना करो । किसी को खोटी सलाह देकर पाप में प्रवृत्त मत करो, वरन् जो पाप में प्रवृत्त है उन्हें धर्म का माहात्म्य समझा कर धर्मनिष्ठ बनाओ । इससे दोनों घर खुशहाल-आवाद-होगे । पाप की प्रभावना से दोनों की वर्वादी होगी ।

श्रावक के मन में किसी को विगाड़ने की नीच भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए । श्रावक सत्यव्रतधारी होता है । तुम अपने जीवन की जाँच करो कि तुम किस भूमिका पर खड़े हो ? तुम कौन-सी श्रेणी के विद्यार्थी हो ? मगर तुम्हें सीखे हुए पाठ की स्मृति ही नहीं है । आँखें खोल कर ध्यान से पढ़ोगे तो वे पक्तियाँ हमेशा याद रहेगी । अगर तोता रटन्त करना ही अपना ध्येय बना लिया तो कुछ भी विकास नहीं होगा ।

जिस श्रावक ने दूसरे व्रत में स्थूल सत्य को अपनाया है और स्थूल असत्य का त्याग किया है, उसे त्याग करके ही नीद में नहीं सो जाना है। दुकान में माल सजा कर ही नहीं सो जाना है, किन्तु जागृत रहना है। किसी माली को पौधा लगा कर ही घर नहीं बैठ जाना होगा, उसकी सार सँभाल करनी होगी, समय पर पानी देना होगा और पशुओं से रक्षा करने के निमित्त पाल भी बाँधनी होगी। काँटे भी लगाने होंगे।

कई लोग गुरु से जब किसी प्रकार का नियम लेते हैं तो उन्हें कहना तो चाहिए 'अप्पाण वोसिरामि,' मगर वे 'वोसरे-वोसरे' कह कर वही उसे वोसरा देते हैं। कई पंडित जो, जो फेरे फिराते हैं, उनको भी ठीक रूप से पता नहीं होता कि फेरे कैसे फिराए जाते हैं। इसी प्रकार कितनेक साधु-साध्वियों को भी पता नहीं कि नियम कराने वाले को क्या पाठ बोलना चाहिए और नियम लेने वाले को क्या बोलना चाहिए। यदि सामायिक किसी को करानी है तो साधु को या कराने वाले को 'करेमि भते' का पाठ कैसे बोलना चाहिए और करने वाले को कैसे बोलना चाहिए? अगर साधु करेमि, पच्चक्खामि, पज्जुवासामि, वोसिरामि बोलता है और करेह, पच्चक्खेह, पज्जुवासेह और वोसिरे नहीं बोलता तो बड़ा घोटाला हो जायगा। पता ही नहीं चलेगा कि फेरे बेटे के हुए हैं या बाप के? साधु को 'करेमि' की जगह 'करेह' और 'वोसिरामि' के स्थान पर 'वोसिरे' बोलना चाहिए। तभी दूसरे को सामायिक कराना कहला सकता है। और स्वयं सामायिक करने वाले को 'करेमि' तथा 'वोसिरामि' आदि बोलना चाहिए।

मगर आज जो उलटपलट मामला चल रहा है, वह सब लकीर के फकीर होने का ही परिणाम है। कई तो बतलाने वाले

को भी कह देते हैं कि हम ने तो गुरु जी से ऐसी ही धारणा की है ।
 धन्य हैं ऐसे भक्त गिष्य जो अपने साथ गुरु जी को भी लपेटते हैं ।
 इसका मुख्य कारण यही है कि आप पढ-सुन कर मनन नहीं करते ।

श्रावक दूसरे अणुव्रत में पाँच बातों का त्याग करता है,
 यथा—भूठी गवाही नहीं दूँगा और खोटा उपदेश नहीं दूँगा, जिस
 से दूसरे की हानि हो, करने वाले की आत्मा का भी पतन हो और
 उपदेश देने वाला भी पाप का भागी हो । इस के अतिरिक्त बिना
 सोचे-विचारे, बिना किसी चीज का नतीजा निकाले किसी पर भूठा
 कलक नहीं लगाऊँगा ।

किसी को भूठा कलक लगाना अठारह पाँचों में से एक
 अभ्याख्यान पाप है । भगवती सूत्र में उल्लेख है कि गौतम स्वामी
 ने भगवान् महावीर से प्रश्न किया—भगवन् ! जो प्राणी अज्ञान
 से—मूर्खता से—दूसरे पर भूठा कलक लगाता है, वह किस प्रकार
 का फल भोगता है ? भगवान् ने उत्तर दिया—उसने जिस प्रकार
 के कलक लगाये हैं, उसे, जहाँ भी वह उत्पन्न होगा वहाँ, उसी प्रकार
 के कलको का भागी होना पड़ेगा, वहाँ वह अपमानित और
 तिरस्कृत होगा ।

सज्जनों, आप ने सुना होगा कि सीता को भूठा कलक क्यों
 लगा ? वह पूर्वभव में एक ब्राह्मण की लड़की थी । उस भव में
 उसने एक महात्मा को भूठा कलक लगाया था । वह किसी पुण्य
 के योग से जनक की दुलारी और राज-रानी तो बन गई, फिर भी
 उसे ज़िदगी में आराम नहीं मिला । पिता के घर से उसके भाई
 भामंडल को देवता उठा कर ले गया, अतः एव भाई का वियोग
 सहना पड़ा । शादी का समय आया तो धनुष तोड़ने की विकट

समस्या खड़ी हो गई। भाग्य से रामचन्द्र जी जैसे पराक्रमी योद्धा ने धनुष तोड़ कर विजय प्राप्त की। सीता ने उनके गले में वरमाला डाल कर सोचा—अब दिन सुखपूर्वक व्यतीत होंगे। सुसराल में कुछ समय आनन्द से बीता भी, पर महात्मा पर जो कलक चढ़ाया था, उसने उन्हें अधिक समय तक चैन न लेने दी। मानो उस कर्म ने कहा—अरी, महात्मा पर कलक का आरोप करके भी महलो में रह सकती है क्या? नहीं, तुम्हें जंगल में भटकना होगा और कलक सहना होगा।

जब राजा दशरथ ने वचन-बद्ध होकर राम को चौदह वर्ष का वनवास दिया तो राम खुशी-खुशी लक्ष्मण के साथ रवाना होने लगे। सीता ने साथ जाने का आग्रह किया तो उसे भी साथ ले लिया। इस प्रकार महल छूट गया और वन में भटकना पड़ा। सीता ने ज्ञानबल से पति के सहवास में जंगल में ही आनन्द माना, मगर जंगल का मगल भी कर्मों को मजूर नहीं था। एक दिन लकाधीश रावण आया और हरण करके लका में ले गया। वहाँ उसने महल में न रख कर अगोकवाटिका में एकान्त में रखा और इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि सीता उसे पति-रूप में स्वीकार कर ले।

सज्जनो, देख लिया आपने झूठा कलक लगाने का परिणाम ?

सीता पति के वियोग में रुदन करती है, आँसुओं से मुँह धोती है और पश्चात्ताप कर रही है कि—हाय, मैंने ऐसे कौन-से खोटे कर्म किये थे कि सब सुख-साधन मिलने पर भी मुझे वन-वास के साथ ही पतिवियोग की भी दारुण व्यथा सहनी पड़ी ?

भद्रपुरुषो, भगवतीसूत्र का कथन अन्यथा होने वाला नहीं है। महापुरुषों के वचन तीन काल में भी मिथ्या नहीं हो सकते।

उन्होंने जिन-जिन कर्मों का जो-जो फल बतलाया है, वह हो कर ही रहता है।

तो सीता को भी कर्मफल ने नहीं छोड़ा। उसका अपहरण हो गया तो खोज आरम्भ हुई। कुछ समय बाद हनुमान जी ने लङ्का पहुँच कर सीता का पता लगाया। राम और रावण का घोर युद्ध हुआ। सीता की चिन्ता का पार न रहा कि ऊँट न जाने किस करवट बैठे। किन्तु राम की विजय हुई। वे लका का राज्य विभीषण को सौंप कर, वनवास की अवधि पूर्ण करके वापिस अयोध्या आये। गान के साथ प्रजा ने स्वागत किया। सिंहासन पर आसीन हो कर रामचन्द्र जी राम-राज्य का प्रसार करने में व्यस्त हो गये। लगातार कई वर्षों तक यातनाएँ भोगने के बाद सीता ने सोचा—चलो, अब दुःख के दिन बीत गये और सुख का समय आ गया। अब मैं पतिदेव की सेवा करती हुई मुखपूर्वक जीवन व्यतीत करूँगी। किन्तु कर्म को कहाँ मजूर था? वह सीता को एकदम भटके से नहीं मारना चाहता था, बरन् रह-रह कर हलाल करके, तड़फा-तड़फा कर मारना चाहता था। मारेगा क्यों नहीं, उसने भी तो झूठा कलक लगा कर महात्मा को तड़फाया था।

तो कुछ दिन रुक कर कर्मों ने पुनः अपना चक्र चलाना आरम्भ किया। सीता पटरानी थी और राम की स्नेहपात्री थी। पर यह बात उनकी सौतो को तीर की तरह चुभ रही थी। अवसर पाकर एक दिन उन्होंने राम से कहा—जिस सीता पर आप इतना अनुराग रखते हैं, जिस के मोह में इतने विह्वल हो रहे हैं, जिस की खातिर आपने हम से मुख मोड़ रक्खा है, जाँच तो कर देखिए, वह किस की है? भले वह ऊपर से मीठी-मीठी बातें करे और आप

को प्राणाधार कहे, परन्तु अन्दर से तो वह जिस को है, उसी को है। उस के रोम-रोम में रावण बसा है। इधर हम मन, वचन, तन से आप की सेवा करती हूँ, फिर भी हमें भुलाये रहते हैं।

यद्यपि रामचन्द्र को सीता के पतिव्रत-धर्म पर सन्देह नहीं था। फिर भी उन रानियों ने ऐसा पलीता छोड़ा कि एक बार तो राम भी विचार में पड़ गये। उन्होंने पूछा—आखिर इस धारणा का क्या आधार है ?

रानियों ने कहा—आप जानी होकर हमी से पूछते हैं। आप को पता नहीं कि सीता किसके ध्यान में रहती है ? वह तो हमें रावण के चरणों की पूजा करती है और तत्पश्चात् ही मुँह में पानी डालती है।

राम के आश्चर्य और खेद का पार न रहा। वे उदासीन रहने लगे। उधर रानियों ने एक पङ्क्ति रचा। वे सीता के पास जाकर बोली—बहिन जी, आप भाग्यगालिनी हैं। आप जैसी पतिव्रता विरली ही रमणी होगी जो रावण जैसे के फदे में पड़ कर भी अपने धर्म पर अविचल रहे। आप हमारी पूज्य देवी हो। मगर हमें यह जानने की बड़ी उत्कठा है कि रावण का डीलडौल कैसा था ? वह सुन्दर था या कुरूप था ?

सीता गंभीर भाव से बोली—मैं ने उस पापी का मुँह तक नहीं देखा।

सीता ने कहा—कभी अचानक दृष्टि पड़ गई होगी।

सीता—नहीं, मैंने उसका सिर्फ अँगूठा ही देखा था।

सीते—तो वही बतलाइए, कैसा था ?

सज्जनो, इस ससार मे खल-जन वडे विचित्र दाव खेलते हैं ।
किसी ने ठीक ही कहा है—

कौन जाने पराये मन की,
मन की तन की लगन की रे,
कौन जाने पराये मन की ॥

भोली सीता उनके चक्कर मे फँस गई । वह न समझ सकी कि विल्ली ऊपर से 'म्याऊँ' करती है और चूहा आया तो 'खाऊँ' करती है । विल्ली बड़ी धूर्तता से चूहे को या पक्षी को पकड़ती है ।

एक जगह बहुत-से चूहे थे और खूब आनन्द से खेलते-कूदते थे । एक विल्ली वहाँ जाती और होगियारी से चूहे को पकड़ कर खा जाती थी । इस प्रकार करते-करते बहुत समय गुजर गया । एक दिन उन्होंने सभा की, और देखा कि प्रतिदिन उनकी सख्या का ह्रास हो रहा है । इसका कारण क्या है ? किस कारण इतनी कमी हो रही है ?

तब एक जानकार चूहे ने कहा—विल्ली आती है और वह चट कर जाती है । यह सुनकर चूहों ने प्रस्ताव किया—आयदा सब सावधान रहे और सख्या मे कमी न होने दे ।

उधर विल्ली घर-घर घूमती फिरती थी । एक घर मे उसे दूध की मटकी मिल गई । मटकी का मुँह सँकड़ा ही था, फिर भी लोभवग उसने उसमे मुँह फँसा ही दिया । दूध पोना शुरू करते ही घर का मालिक आ गया । उसने पत्थर फेंक कर मारा । पत्थर विल्ली को न लग कर हड्डी के पंदे मे लगा जिससे हड्डी फूट गई और उसका घेरा उसके गले मे रह गया । बहुत कोशिश करने पर भी जब घेरा न निकला तो उसने सोचा—घर में शिकार मे भक्तन बन जाऊँगी और धर्म की ओट मे शिकार करूँगी ।

विल्ली अब चूहो के पास गई तो वे सावधान ही थे। उसे देख कर विलो में छिप गये। यह देख कर उसने कहा—अब तुम्हें मुझसे भय खाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमात्मा से कोई पाप छिपा नहीं रहता। मैंने पहले के पापों का प्रायश्चित्त कर लिया है और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज से तुम्हें नहीं मारूँगी।

चूहो ने विल्ली की यह भागवत सुनी तो वे विलो में से निकल-निकल कर बाहर आ गये। विल्ली बोली—आज से तुम मेरे भाई हो और मेरे साथ खुले दिल से खेला करो। तब चूहो ने पूछा—वहिनजी, तुम्हारे गले में यह क्या है? आर्द्र स्वर में विल्ली ने कहा—मैंने तुम्हारे भाइयों को मारा और खाया, किन्तु उस महान् पाप की शुद्धि करने हरिद्वार गई थी। वहाँ गंगास्नान किया, धर्मोपदेश सुना। वहाँ से केदारनाथ गई और तीर्थयात्रा की। वहाँ मेरे गले में केदारकण डाला गया और मैं ने प्रतिज्ञा की कि अब आखिरी अवस्था में किसी को नहीं मारूँगी। अतः अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो पिछले पाप ही बहुत खटक रहे हैं। अब नया पाप पल्ले कैसे बाँधूँगी ?

यह सुन कर चूहे बहुत खुश हुए, किन्तु वे बुद्ध यह नहीं समझ सके कि कौवा भी कभी हस हुआ है ? कभी कोयला भी सफेद हुआ है ? वे यही समझे कि चलो, अच्छा हुआ। अब हमको घूमने-फिरने की स्वतन्त्रता हो गई। यह समझकर चूहे वेधडक इधर-उधर घूमने लगे। वे विल्ली से निर्भय हो गये। पर 'स्वभावो दुरतिक्रम' वाली कहावत चरितार्थ हुई। यह मौका देखकर बड़ी सरलता से एक-एक चूहे को गटकने लगी।

इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गये । चूहों ने फिर देखा कि हमारी सख्या का ह्रास रुका नहीं है । तब उन्होंने एक दिन 'जनरल मीटिंग' बुलाई और कहा—मामी कहती है कि मैं बिलकुल पवित्र हो गई हूँ, लेकिन हमारी सख्या बराबर कम होती जा रही है । कोई न कोई प्रभावशाली कदम उठाना चाहिए । आखिर उन्होंने निश्चय कर लिया कि हमें मामी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए । ढोंग करती है, पर वास्तव में गद्दार है, धोखेवाज है और हमारा सर्वनाश कर रही है ।

फिर प्रश्न उठा—मगर सवूत क्या है कि उसी की वदौलत हमारी सख्या कम हो रही है ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाडी पूँछ वाला एक चूहा सामने आया । उसने कहा—आज मैं तुम सब के पीछे रहूँगा, तुम्हारे सरक्षक के रूप में, यदि मैं इस सप्ताह में न रहूँ तो समझ लेना कि विल्ली ही हमारी विरादरी की भक्षक है ।

कटी पूँछ वाला चूहा सब के पीछे रहने लगा । विल्ली को तो चस्का लगा हुआ ही था । एक दिन उस केदार-ककण वाली दुष्टा ने मौका देख कर उस बुड्ढे को धर दवाया । तब उसने कहा—मुझे वडी खुशी है कि मैं अपने भाइयों की रक्षा के लिए कुर्बान हो रहा हूँ । मुझे इससे अच्छी मोत दूसरी नहीं मिल सकती । प्रसन्नता की बात है कि तुम्हें पिशाचिन से मैंने अपनी विरादरी की रक्षा कर ली । मैं मर कर भी अमर हो जाऊँगा । जाति की रक्षा के लिए मरने वाला अमर हो जाता है । मैं मर कर ज़िन्दो में नाम लिखाऊँगा । इस के विपरीत जो जिन्दा रह कर विरादरी को हानि पहुँचाते हैं, धर्म और देव को रसातल में पहुँचाने वाले काम करते हैं वे मृतक से भी बुरे हैं । मुझे पुरजोर ज़ब्दो में घोषणा करनी

होगी कि—ऐ मेरे जाति-भाइयो ! आयदा इस नीच गद्दार पापिन का विश्वास मत करना और अपने आपको इससे सावधान रखना । यह केदार ककण पहन कर भी हम को आज तक धोखा देती रही है । हे भाइयो ! मैं मर रहा हूँ, इसकी मुझे तनिक भी चिन्ता नहीं, मगर तुम सब मनर्क रहना और इसकी मीठी-मीठी बातों में मत आना ।

यह जाति पर मग्न होने वाले की उद्धोषणा थी, चेतावनी थी । उसने अपने प्राणों की बलि देकर भी जाति-वन्धुओं के प्राणों की रक्षा की । सज्जनों ! कहाँ तो उस छोटे से प्राणी की उदारता और कहाँ मनुष्य का चोला धारण किये हुए आप लोग । आप जाति को नेस्तनाबूद करते भी नहीं हिचकते ।

आप को इस उदाहरण से शिक्षा लेनी चाहिए और ऐसी केदार-ककण वाली विल्लियों से सावधान रहना चाहिए । यदि उन चूहों में बाड़ी पूछ वाला मेनापति न होता तो न मालूम कितनों का नवर आ गया होता ? उसके बलिदान से सब चूहे सावधान हो गये और उन पिगाचिनी से चौकन्ने रहने लगे । उसके पाप का भाँडा फूट चुका था, अब अब किसी ने उसका विश्वास नहीं किया । सच है, जो दूसरों की हानि करना चाहते हैं, अन्त में उनकी ऐसी ही दशा होती है ।

सज्जनों, इसी प्रकार दुनिया में नीच पुरुष येन केन प्रकारेण भोले लोगों को बरगलाने हैं । वे ऊपर-ऊपर से बड़े ही मिष्टभाषी, नम्र और कोमल दिखलाई देते हैं, मगर उनके दिल में दावानल जलता रहता है ।

सज्जनों ! जो दिल के काले, हृदय के मलीन और दुर्भावना वाले होते हैं, उनकी अन्दर की दुनिया कुछ और होती है और वे

वाहर मे और ही रूप मे दिखावा करते हैं। उनका मुख कमल-सा खिला हुआ दृष्टिगोचर होता है, वाणी मे इतनी मधुरता और शीलता कि मानो चन्दन की ही शीतलता व्याप रही हो, मगर हृदय उनका कैची की तरह होता है जो थान को भी टुकड़ा-टुकड़ा कर देती है। यह दुष्ट पुरुष के लक्षण होते हैं।

हाँ, तो सज्जनो ! सीता भद्र थी और उसके हृदय मे पाप नहीं था। वह अपनी सौतो को अपने ही समान निष्छल समझती थी। अत एव जब सौतो ने आग्रह किया कि आप की स्मृति मे हो तो उसके अगूठे का ही चित्र बना कर दिखला दो, तो भोली चित्र-कला मे निपुण सीता ने कागज पर रावण के अगूठे का चित्र बना दिया।

वस, सौतो की मुराद पूरी हो गई। वे सीता की प्रगसा करती हुई अपने-अपने महल मे चली गई। फिर जब राम आये तो उन्होंने वह चित्र उनके सामने रख दिया और कहा—देख लो, यह है रावण के चरण के अगूठे का चित्र, पटरानी जी जिसकी प्रतिदिन पूजा करती है। अब इससे अधिक कहने की कोई आवश्यकता है क्या ? हमे आप को जतलाना था सो जतला दिया, इससे आगे आप की मर्जी।

सच है, जब पापकर्मों का उदय आता है तो तन के कपड़े भी दुग्मन बन जाते हैं। किसी ने कहा है —

दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से ।

इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से ॥

यद्यपि राम चन्द्र बड़े कुशल राजनीतिज्ञ थे और किसी की कुटिलनीति के फेर मे पड़ने वाले नहीं थे, किन्तु वह चित्र देख कर

उनकी अकल पर भी पर्दा पड़ गया । वे असमजस में पड़ गये, किकर्तव्यमूढ़ हो गये और माथे पर हाथ रख कर विचारसागर में गोते लगाने लगे । परन्तु उन्हें पता नहीं था कि यह सब कर्मों का नाटक है ।

सीता को अपने किये कर्म का फल भोगना है, अत एव ऐ राम, तू उसका किसी प्रकार भी प्रतिरोध नहीं कर सकता ! विरोध नहीं कर सकता । गोली का वार खाली जा सकता है । एटमबम का परीक्षण भी निष्फल हो सकता है, परन्तु किये कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा । यह वार खाली जाने वाला नहीं है । इस के प्रभाव से राम का दिमाग बदल गया । उन्होंने सीता से दो बात करना भी आवश्यक न समझा और उस चित्र को ही पुष्ट प्रमाण समझ कर सोचा—जिस सीता को प्राप्त करने के लिए रावण से युद्ध किया, खून की नदियाँ बहाई, हजारों नौनिहाल माँ के पूत और अवलाओं के प्राणाधार मौत के घाट उतर गये, आज वही सीता मेरे लिए अभिगाप बन गई ।

सज्जनो ! वास्तव में तो सीता जैसी थी वैसी ही थी, सिर्फ उसके जो पूर्वकृत पाप अन्दर छिपे थे, वे प्रकट हुए, उनकी मूर्ति बाहर दिखाई देने लगी । अत जिस सीता पर राम का असाधारण अनुराग था, जो साक्षात् देवी प्रतीत हो रही थी, वही आज जहरीली नागिन नजर आने लगी । उन्होंने अपने सारथि को बुलाकर आदेश दे दिया—सीता को पीहर ले जाने के वहाने जंगल में छोड़ आओ ।

सारथि सीता माता के पास गया और वहाना करके उन्हें रथ में विठला कर जंगल की ओर चल पड़ा । वियावान जंगल

आया तो उसने रथ रोक दिया और नीचे उतर कर कहा—माता जी अन्नदाता की आप के लिए यही उतर जाने की आज्ञा है ।

सीता ने यह सुना तो वज्रहत-सी हो गई । थोड़ी देर में अपने को सँभाल कर कहा—भाई, मुझे इस भयानक जंगल में लाकर छोड़ रहे हो, पर यहाँ तो गेर गर्जना कर रहे हैं और जंगली जान-वरो का भी पूरा-पूरा खतरा है ।

सारथि की आँखों में आँसू आ गये । उसने अवहट्ट कण्ठ से कहा—माता जी, यह पापी पेट ही आज यह दर्दनाक दिन मुझे दिखा रहा है । मैं राजाजा से बँधा हुआ हूँ, क्या कर सकता हूँ ?

सीता बोली—तुम दुखी न होओ भाई, यह सब कर्मों की लीला है, मेरे बाँधे अशुभ कर्म मुझ को ही भोगने होंगे । दुख यही है कि पहले तनिक-सा सकेत मिल गया होता तो उनसे दो बातें कर लेती और पूछ लेती कि मेरा क्या गुनाह है कि यह भयकर यातनाएँ सहन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है ? किन्तु 'वीती ताहि विसारिये, आगे की मुधि लेय' । अब तुम खुशी से लौट सकते हो । तुम महाराज के चरणों में मेरी इतनी-सी प्रार्थना निवेदन कर देना कि 'प्राणनाथ, आप को इस अर्धांगिनी पर सर्वाधिकार प्राप्त है । इसे महल में रखो या जंगल में, आप की आज्ञा शिरोधार्य है । किन्तु जैसे लोगो के कहने से परीक्षा किये बिना मुझे बिना ही अपराध त्याग दिया, उसी प्रकार लोगो के कहने सुनने से कही धर्म का परित्याग मत कर देना, इतनी बात मेरी जरूर ध्यान में रखना

सारथि इन मार्मिक शब्दों को सुन कर और हृदयविदारक दृश्य को देख कर फूट-फूट कर रोने लगा और रोता हुआ, सीता

माता से अलविदा लेता हुआ रवाना हुआ। कवि ने उस रुदना दृश्य का चित्रण करते हुए कहा है कि वह दृश्य इतना करुणाजनक था कि देख कर जगल के पशु-पक्षी भी रुदन करने लगे।

सीता माता अब जगल की रानी बन गई और अपने कर्मों का फल भोगने लगी। जगल के फल-फूल खाकर और भरने का पानी पीकर जीवन यापन करने लगी। जगल के पशु-पक्षी ही उनके मन बहलाने वाले साथी बन गये।

उधर सारथि ने रोते हुए अयोध्या के राजमहल में प्रवेश किया तो राम ने पूछा—महारानी को वन में छोड़ आया? सारथि बोला—हाँ स्वामिन्, मेरे लिए और गति ही क्या थी?

राम की भी आँखों में आँसू आ गये। रुद्ध कंठ से उन्होंने पूछा—सीता ने आते समय कुछ कहा था?

सारथि—महाराज, माता ने कहने को तो बहुत कुछ कहा, थोड़े-से शब्दों में सभी कुछ कह दिया। गागर में सागर भर दिया। उन्होंने कहा—पहले पता चल जाता तो प्राणेश्वर से दो बातें कर लेती। उन्होंने एक वाक्य और कहा—‘जैसे आपने मुझसे बात किये बिना, परीक्षा किये बिना मुझे घर से निकाल दिया, वैसे ही लोगो के कहने से धर्म को मत त्याग देना।’

इन मर्मवेधी वचनों ने राम के हृदय में उथलपुथल मचा दी। ओफ्, सीता इतनी विदुषी है। उसने मेरी मूर्खता और अनीति की भर्त्सना नहीं की, निन्दा नहीं की, किन्तु मुझे धर्म पर स्थिर रहने का सदेश भेजा है। कितनी पतिव्रता सती-साध्वी है वह जो जगल में छुड़वा देने के दुःख पर अफसोस नहीं करती है, परन्तु मेरे धर्म को त्याग देने पर उसे अफसोस होगा। इस घोर सकट की अवस्था में

भी उसने मुझे महान् धर्मशिक्षा दी है। हाय, मैं ने सीता के साथ भयानक अन्याय कर डाला।

सीता के वियोग में राम अगान्तचित्त हो कर दिन काटने लगे।

तो मैं कह रहा था कि सुख और दुःख के भी दिन आते हैं। दोनों के समय निकल जाने हैं। मगर समय को निकालने में अन्तर होता है। एक समभाव के साथ, धैर्य रख कर, अपने ही कृत कर्मों का फल समझ कर दुःख को सहन करता है और दूसरा अवीर हीकर हाय-हाय करता हुआ उसी दुःख को भोगता है। यह दो विभिन्न भावनाएँ दोनों के भविष्य में महान् अन्तर डाल देती हैं। यही नहीं, दोनों के वर्तमान में भी बृहत् अन्तर पड़ जाता है।

एक वह सीता थी जिसने इस प्रकार की सकटकालीन स्थिति उपस्थित होने पर भी अपने धैर्य और धर्म का परित्याग नहीं किया और यही समझ कर दुःख की वेला को पूर्ण किया कि मैं ने पूर्वजन्म में अवश्य ही छोटे कर्म किये हैं जो इस समय उदय में आ रहे हैं। मैंने जैसे हँस-हँस कर उन्हें वाँधा है, वैसे ही हँस-हँस कर भागना चाहिए। मेरा आयुष्य प्रबल होगा तो जगल भी मेरे लिये मगल बन जाएगा।

कुछ भी हो, सीता ने कष्ट सहन किया। समय पूर्ण होने पर उनकी अग्निपरीक्षा हुई। परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त हुई और कर्मों का जोर कम हो जाने पर वह जगत् में सती सीता के रूप में विख्यात हुई। आज भी कोटि-कोटि मस्तक श्रद्धा के साथ उनके नाम पर झुक जाते हैं।

किन्तु यह सब कहने का आशय यह है कि हम सोचें कि सीता

जैसी पतिव्रता सती को बार-बार इतने कष्टों की परीक्षा में से क्यों गुजरना पड़ा ? इस कारण कि उसने पहले एक निर्दोष महात्मा पर झूठा कलक लगाया था । न वह महात्मा पर झूठा दोषारोपण करती और न इन अग्निपरीक्षाओं में से गुजरना पड़ता । इसीलिए सहस्राम्याख्यान अर्थात् विना सोचे-समझे ऐसी कोई बात कह देना, जिसका पता ही न हो, सत्यव्रत का दोष माना गया है ।

रहस्याम्याख्यान भी सत्यव्रत का अतिचार है । मनुष्य से भूल हो जाती है, क्योंकि भूल होना मानवस्वभाव है । छद्मस्थावस्था में कोई भूल में वच नहीं सकता । अत एव जब किसी से भूल हो और आपको पता चले तो प्रेमपूर्वक उससे कहना चाहिए—आप हमारे हैं और हम आपके हैं । आपको ख्याल रखना चाहिए और आगे ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए । इस प्रकार सद्भावनापूर्ण चेतावनी से यदि वह मनुष्य है तो अवश्य सँभल जायगा और आपका कृतज्ञ होगा । हाँ निरा पशु होगा तो उसे ठुकरा देगा और आपका सामना करेगा ।

कभी आपको हमारी भूल दिखाई दे तो आप हमें भी शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि साधु और श्रावक का परस्पर धर्म के नाते घनिष्ठ सम्बन्ध है । हम आपकी आत्मा के उत्थान का मार्ग प्रदर्शित करते हैं और आप हमारे समयनिर्वाह में हर तरह सहायक बनते हैं । अत आपको हमारी भूल को सुधारने का पूरा-पूरा अधिकार है । मगर यह सब होना चाहिए विवेक के साथ । अविवेक हितकारी वचन को भी जहर बना देता है ।

तो आपको उचित है किसी की कोई गुप्त बात हो और उसका सिर्फ उसी से सम्बन्ध हो और दूसरे के कहन से उसकी

इज्जत पर प्रभाव पड़ता हो, फिर भी उसे सब पर प्रकट कर देना रहस्याम्याख्यान कहलाता है। इस प्रकार का रहस्योद्घाटन श्रावक के लिए वर्जनीय है। किसी को निर्दोष जानते हुए भी छिपे तीर पर कलक लगा देना अतीव निन्दनीय है।

तो जिस श्रावक ने स्थूल असत्य का त्याग किया है उसे खास तौर से इन पापों से बचते रहना चाहिए। भूठा लेख, दस्तावेज वही-खाता आदि लिखना भी इस व्रत का अतिचार है। इन कार्यों से सत्यव्रत का भग होता है।

यदि तुम श्रावक के वारह व्रतों को अंगीकार कर लो तो अच्छा ही है। किन्तु इतना न कर सको और एक व्रत को भी जीवन में पूरी तरह उतार लो, शुद्ध रूप से उसका पालन करो तो भी तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा।

एक व्रत ने भी बड़े-बड़े पापियों का कल्याण कर दिया है। कभी-कभी वारह व्रतों के धारक धरे रहते हैं और एक व्रत कमाल कर दिखलाता है। इसका कारण यही है कि वारह-व्रतधारी ने अपने व्रतों को जीवन में पूरी तरह नहीं उतारा ऐसी स्थिति में एक व्रत को भी धारण करके उसका शुद्ध रीति से पालन करने वाले का पलड़ा ऊँचा रहता है।

सज्जनों ! दर्शनाचार यही सिखलाता है कि तुम्हारे पास जो भी विशिष्ट शक्ति है, उसे शासन की प्रभावना में लगाओ। धर्म की उन्नति के उपाय करो। जो धर्म की उन्नति करता है, धर्म का प्रचार करता है और आगे से आगे प्रसार करता है, उससे बड़ कर कोई भाग्यवान् नहीं। इसके विरुद्ध, जो धर्म की हानि करता है, धर्म को क्षति पहुँचाता है और अपने आचार या वचन से धर्म को

वदनाम करता है, उसके समान कोई नीच नहीं है। ऐसे लोगो के दुष्कृत्यों को देख कर लोगो की धर्म-श्रद्धा गिथिल होने लगती है।

जो गहर में आकर आदमी को आदमी नहीं समझता और धर्म की परवाह नहीं करता, उसे नीचे गिरते देर नहीं लगती।

सज्जनो, एक करोड़पति सेठ छापा-तिलक लगाये अकड़ के साथ अपनी दुकान पर बैठा था। उसके मुनीम गुमास्ते काम कर रहे थे। सेठ धन के मद में छका था। इतने में एक फक्कड़ महात्मा उधर जा पहुँचा। महात्मा ने सेठ को बड़ा ईश्वरभक्त समझ कर कहा—सेठ जी, राम राम।

महात्मा ने सोचा - मैं 'राम राम' कहूँगा तो इसके मुँह से भी राम-नाम निकलेगा, परन्तु सेठ की जवान न खुली। उसने महात्मा के अभिवादन का उत्तर न दिया।

विरले ही लक्ष्मीपुत्र ऐसे होते हैं जो लक्ष्मी के नगे में भी अपने आप को सँभाले रख सकते हैं। अधिकांश तो बुद्धि और विवेक को तिलाजलि ही दे बैठते हैं।

महात्मा ने सेठ के व्यवहार को देख कर समझ लिया कि यह बड़ा धमड़ी है। उसने जिसके नाम का छापा-तिलक लगा रक्खा है और जिसकी बढीलत इस रतवे पर पहुँचा है, आज अभिमान में वेभान होकर उसी राम का नाम नहीं ले सकता। नमस्कार आदि शिष्टाचार तो दूर, राम का नाम लेने में भी इसको जवान वन्द हो रही है।

वावा जी थे बड़े तुर्रफुर। उन्होंने सोचा—इसका अभिमान का नशा उतार देना चाहिए। तुरन्त उन्हें युक्ति भी सूझ गई। वावा जी को तपस्या के प्रभाव से कुछ ऋद्धि प्राप्त थी। उससे उन्होंने सेठ का

रूप धारण कर लिया और उसी प्रकार को पाशाक भी बना ली । फिर वे सेठ की हवेली पर जा पहुँचे ।

सेठ जी को देख कर लडकों ने कहा—आज आप जल्दी ही भोजन के लिए आ गए ?

सेठ रूपधारी बाबा बोले—हाँ बेटा, बात यह हुई कि आज ठीक मेरी ही जैसी गक्कल-मूरत और परिवान वाला एक नकली सेठ दुकान पर आया । मुझे भय हुआ कि कहीं यह हवेली न पहुँच जाय इसी से मैं जल्दी आ गया । तुम लोग सावधान रहना, उसका विश्वास न कर लेना । घर में पैर न रखने देना । जवर्दस्ती करे तो चमडी उधेड़ देना, पर पाँव भीतर न रखने देना । उस बहुरूपिया से सँभल कर रहना । वह बड़ा मक्कार और गंतान है । उसने ऐसी नकल बनाई है कि एक बार तो तुम लोग भी चक्कर में पड़ जाओगे और समझोगे कि यह हमारे पिता जी ही हैं ।

लडके बोले—हम हर्गिज उसके बहकावे में नहीं आएँगे । इतने बुद्धि नहीं हैं कि अपने पिता को ही न पहचान सकें । उसे आने तो दीजिए, डंडो से पूजा करेंगे ।

नकली सेठ भोजन करके ऊपर के कमरे में चला गया । इतने में असली सेठ दुकान से आया तो पहले से ही तैयार लडके लाठियाँ लेकर दरवाजे पर आ धमके । बोले—खबरदार जो अन्दर पैर रक्खा, हड्डियाँ चूर चूर कर देंगे । भाग जा यहाँ से ।

सेठ के आश्चर्य का पार न रहा । उसने कहा—बात क्या है ? सब का दिमाग फिर गया है क्या ?

लडके—दिमाग हमारा नहीं तेरा फिरा है जो आँखों में धूल भीकना चाहता है । कपट करके दूसरों के घर में प्रवेश करना इतना आसान नहीं ।

— सेठ— वच्चो मैं दुकान से आ रहा हूँ । तुम मुझे भूल कैसे गये ? मैं तुम्हारा पिता हूँ । भोजन करने आया हूँ ।

लडके— भोजन करना हो तो सारा गाँव पडा है । भूठमूठ ही हमारा पिता बन कर हमें ठगना चाहता है । हट जा दूर, अन्यथा क्रियाकर्म हो जाएगा ।

सेठ— घर मेरा है । तुम अन्दर आने से रोक नहीं सकते ।

लडके— जा जा, बड़ा आया घर वाला । तेरे जैसे ३५६ आते हैं । सेठ ने भीतर जाने का प्रयास किया तो लडको ने एक दो लाठियाँ जमा दी । शोरगुल सुन कर मुहल्ले वाले जमा हो गये । सेठ ने उनसे कहा—तुम लोग मुझे अच्छी तरह पहचानते हो । मगर न जाने कैसे आज ये लडके पागल हो गये हैं । भोजन करने के लिए भी भीतर नहीं जाने देते ।

लोगो ने सेठ का समर्थन करते हुए कहा—अरे लडको ! पिता को भी अन्दर नहीं घुसने देते ? यह तो बहुत बड़ी उद्दण्डता है ।

लडके— यह हमारा पिता नहीं है, बहुरूपिया है, ठग है । पिता जी को हूबहू नकल करके आया है । महाधूर्त है । पिता जी तो कभी के आ चुके हैं । उन्होंने चेताया न होता तो हमें यह लूट कर ले जाता ।

सेठ समझा कि कोई पड़्यन्त्र रचा गया है । इसी समय नकली सेठ भी ऊपर से उतर कर आ गया । उसने कहा—भाइयो, यह नकली सेठ घर पर कब्जा जमाने आया है । क्या आप मुझे पहचानते नहीं ?

‘सभी सहायक सबल के’ इस कहावत को चरितार्थ करते हुए सब ने नकली सेठ का पक्ष ले लिया और असली सेठ को नकली समझ कर घर से निकाल दिया ।

निराश होकर असली सेठ राज दरबार में पहुँचा । राजा से कहा—हज़ूर, एक दुष्ट हूबहू मेरी शकल बना कर आया है । उसने लडको को भी वहका लिया है और मुझे घर में निकाल दिया है । कृपया इसका गोप्य निर्णय कीजिए, अन्यथा घोर अनर्थ हो जाने की संभावना है । उसे इसी समय दरबार में बुला लीजिए ।

राजा ने आदमी भेज कर उसे बुलाया । दोनों की एक सी सूरत देख कर राजा को भी बड़ा विस्मय हुआ । वह ममभ्रं न नका कि किसे असली और किसे नकली करार दिया जाय ?

राजा ने अर्थसूचक दृष्टि से मन्त्री की ओर दृष्टि घुमाई । मन्त्री अत्यन्त बुद्धिमान् था, कुशाग्रबुद्धि था । उसने कहा—महाराज, इन दोनों से पूछा जाय कि तुम्हारे लडके की शादी हुई थी तो उस में हुए खर्च की विगत अभी मौखिक बताओ ? जो हिसाब सही बताएगा, उसी को असली सेठ माना जायगा ।

सज्जनो, यदि वजीर योग्य और बुद्धिमान् होता है तो राजा को बड़ी-बड़ी समस्याओं में से सहज ही पार कर देता है और दिग्-दिगन्त में उस का नाम रोगन कर देता है । कदाचित् नालायक, दुर्व्यसनी और मूर्ख हुआ तो राजा को भी बदनाम करके छोड़ता है ।

जब वजीर ने यह प्रश्न उपस्थित किया तो असली सेठ के होश-हवास गायब हो गये । क्या इतने वर्षों का विवाह का खर्च किसी को जवानी याद रह सकता है ? असली सेठ हिसाब न बतला सका । मगर नकली सेठ ने आना-पाई सहित पूरा-पूरा हिसाब विद्या के बल से बतला दिया । वजीर की युक्ति फेल हो गई और असली सेठ नकली घोषित कर दिया गया । नकली सेठ मन ही मन मुस्कराता हुआ घर आ गया ।

असली सेठ पर मानो वज्रपात हो गया। वह रोता-रोता कर्मों को कोसता हुआ, भूखा-प्यासा, गिरता-पड़ता, शहर के बाहर एक मन्दिर में जाकर बैठ गया। सोचने लगा—वडी विचित्र बात है कि मैं असली से नकली बन गया। स्त्री-वच्चो से और धन-दौलत सभी से वंचित हो गया। हाय री विडम्बना !

सेठ इस प्रकार चिन्ता कर ही रहा था कि नकली सेठ बाबा जी की शक्ल बना कर—हाथ में माला लेकर राम-राम करता हुआ वही आ गया। उसने कहा—सेठ जी ! राम राम।

सेठ ने राम-राम शब्द सुन कर दुःखगरी आवाज में कहा—राम-राम, बाबा जी महाराज, राम-राम। आइए, विराजिए।

यह सुन कर बाबा जी बोले—आज तो सेठ जी, तुमने राम-राम कर लिया। कल तो अकड़ कर अमचूर हो रहे थे। राम का नाम लेना भी कठिन हो रहा था।

सेठ ने सोचा—यह सब कैसे हो गया ? प्रकट में कहा—महाराज, भूल हो गई।

तब मुस्करा कर बाबा जी बोले—भाई सेठ, यह सब मेरा ही करामात है। कल तक तू धन के अभिमान में पागल हो रहा था। मैं ने राम-राम की तो तू ने उत्तर तक न दिया और गोबर के लौदे की तरह चुपचाप बैठा रहा। तू ने धन को परमेश्वर से भी बड़ा समझा। अब समझ में आ गया होगा कि धन कितना मददगार हो सकता है।

सेठ बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा—क्षमा कीजिए महाराज, मैं भूल में था। अधिकार में भटक रहा था। आप ने प्रकाश दे कर मेरा अनन्त उपकार किया है। अब मैं प्रतिदिन

राम का नाम लूंगा । वावा-जोगियो की सेवा करूँगा । भविष्य मे कभी ऐसी भूल न होगी ।

वावा जी बोले—तेरी करोडों की सम्पत्ति मेरे नामने धूल के बराबर है । मुझे उसका क्या करना है । जा, अपने घर चला जा ।

अभिप्राय यह है कि धन के नशे मे उत्पन्न मनुष्य दूसरों को कीड़ा-मकोड़ा समझता है । किन्तु अरे धनी ! तुझ से भी बहुत बड़े-बड़े चक्रवर्ती जैसे समृद्धि शाली भी इस नश्वर समार मे कूच कर गये । उनका गर्व भी खर्व हो गया । अत एव धन के नशे मे मनुष्यता का दिवाला मत निकाल । जीवन बिगाड़ने के तो अनेक जन्म हैं, पर सुधारने के लिए यही एक मनुष्य जन्म है । इसे पाकर विचार करो, धर्म का पथ ग्रहण करो और धर्म की प्रभावना करो । जो पापपय जीवन से हट कर धर्म के पावन पथ पर अग्रसर होगा, वह समार-सागर से पार हो जायगा ।

व्यावर]
७-१०-५९]

— — —

वादी-प्रभावना

[सत्य का समर्थन]

उपस्थित महानुभावो,

व्याख्यान का विषय दर्शनाचार चल रहा है। आठवे दर्शनाचार प्रभावना के भी आठ भेद बतलाये गये हैं। उन में तीसरा भेद वादी प्रभावना है। वादी प्रभावना का अर्थ है—धर्म को अधिक से अधिक प्रकाशित करने, दिपाने के लिए, सम्यक्त्व का मडन और मिथ्यात्व का खडन करने के लिए वाद करके जिन-शासन का उद्योत करना।

जहाँ मिथ्यात्व का अधिक जोर हो, दभी, ढोगी और मिथ्यात्वी लोग बढ रहे हो और वे अपने कुतर्कों से जिन वचनों पर चलने वाले, सत्य मार्ग का अवलम्बन करने वाले लोगों को पतित करने का प्रयत्न कर रहे हो, धर्म से विमुख करना चाहते हो, जहाँ पाखड का प्रचुर प्रचार बढता जा रहा हो, धर्मी पुरुषों का उन पाखडियों के बीच रहना कठिन हो रहा हो, यहाँ तक कि वे साधु-जनों की निन्दा करते हो, सामान्य साधुजनों का वहाँ रहना और विचरना भी मुश्किल हो गया हो, तब सच्चे धर्मनिष्ठ का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उनका उठ कर मुकाबिला करे। धर्म की हानि और धर्मात्माओं का अपमान देख कर जो पुरुष शक्ति होते हुए चुप नहीं बैठता, वही सच्चा धर्मात्मा, सच्चा श्रावक और सच्चा भक्त कहलाता है।

सरकार सैनिक को खर्च देती है, अतएव सैनिक का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह जिस उद्देश्य से सेना में भर्ती हुआ है उसे पूरा करे। खाया हुआ नमक अदा करे। उस देश के लोगों की जान-माल की रक्षा करके अपना कर्त्तव्य अदा करे। अपने सुखो को ठुकरा कर विरोधी का सामना करे। यदि वह सैनिक सोचता है कि वे अधिक हैं और मैं अकेला क्या कर सकूंगा, तो वह गलती करता है। कुछ समय पूर्व आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि भारत के एक-एक सैनिक ने अपनी हिम्मत और चतुराई से दुश्मनों के टोले के टोले साफ कर दिये। उन में से कई देश-रक्षा के लिए मर मिटे। जो जीवित रहे उन्हें सरकार ने अगोक-चक्र आदि वीर-पदक दिये और जो गहीद हो गये उन के घर वालों को पैशन आदि वृत्ति दी गई, क्योंकि देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को बलिबेदी पर होम दिया।

दुनिया के लोगो ! जब ५०-६० रुपया मासिक पाने वाला सैनिक भी अवसर आने पर अपने कर्त्तव्य का पालन करने के लिए प्राणों का उत्सर्ग कर देता है और मुँह से उफ् भी नहीं करता तो हम जिस वीर प्रभु के अनुयायी हैं, सैनिक हैं और जिन का हमारे ऊपर महान् ऋण है, उनके प्रति हमारा क्या कर्त्तव्य होना चाहिए ?

भगवान् का उपकार किसी विगेष जाति, वर्ग या व्यक्ति के लिए नहीं था। उन्होंने जगत् के प्रत्येक प्राणी के कल्याण के लिए उपदेश दिया। भगवान् सम्पूर्ण विष्व के सरक्षक थे, पिता थे, अतएव सब पर उनका समान ऋण है।

तो जिस प्रकार सैनिक अपने देश के लिए प्राण भी निछावर कर देता है, उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में जो महापुरुषों के अनुयायी श्रद्धालु सैनिक होते हैं, जो उन के मार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने

उन से अध्यात्मज्ञान का आलोक प्राप्त किया है, खुराक ली है, वे भी उन के नमक को कलकित नहीं करते। जब पाखंड का दौर चल रहा होता है, मिथ्यात्व के पोषक विरोधी तत्त्व फैलते जाते हैं, उस समय वे सैनिक अहिंसा और सत्य के गस्त्र धारण करके पाखंडियों-विरोधियों को चुनौती देते हैं और मैदान में मुकाबिले पर आ जाते हैं। वे उठ कर मुकाबिला करते हुए, मिथ्यात्व एवं पाखंड को कुचलते हुए, सत्य-धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण भी निछावर कर देते हैं। वे सैनिक पाखंडी को आह्वान करते हैं और कहते हैं—अगर तुम्हारे अन्दर सचाई है तो सामने आओ और या तो समझ लो या समझा दो।

मगर आज के नामधारी, हरामखोर, महावीर के नाम को लजाने वाले नकली सैनिकों में इतनी शक्ति नहीं रही कि वे मिथ्यात्वियों का मुकाबिला कर सकें। यही कारण है कि वे पाखंडी बुद्ध सनातन जैन पर हर तरह का लाछन लगाते जा रहे हैं। सैनिकों में इतनी भी ताकत नहीं कि वे उन के मुँह में थोड़ी-सी शक्कर तो डाल दें ताकि उन का मुँह मीठा हो जाय।

यहाँ के एक भाई ने मुझे कहा—‘किसी ने मुझ से पूछा कि आज कल महाराज क्या मुनाते हैं? मैंने कहा—समकित का विषय चल रहा है। यह सुन कर उस ढीठ ने कहा—महाराज के पास भी समकित है या नहीं?’

सज्जनों! वह इतनी बात कह जाय और उसके मुँह में युक्तियुक्त उत्तर की शक्कर न डाली जाय तो क्या बात बनी? अगर मुनने वाला सच्चा सैनिक था तो उसके मुँह में थोड़ी-सी शक्कर तो डाल देता। उस पूछने वाले को इतना भी पता नहीं कि

वाजार में रुपये का भुगतान कौन किया करता है ? जिसकी तिजोरी रुपये से भरी होती है, वही भुगतान देता है । कभी दिवा-लिया भी भुगतान कर सकता है ? ऐसा प्रश्न करने वाले का जन्म न मालूम किस अधमुहूर्त्त में हुआ होगा । अन्यथा उसे ऐसा प्रश्न करने का साहस ही न हुआ होता । जो साहूकार रुपये का भुगतान दे रहा है उसके विषय में यह पूछना कि इसके पास रुपया है या नहीं, मूर्खता है या अक्लमन्दी ? अरे, भुगताने वाले के पास जिस सिक्के के रुपये चाहिएँ, मौजूद हैं और तभी तो वह भुगतान कर रहा है ।

किन्तु जिनके खड की टांगें चढ़ी हों, वे आगे कैसे चल सकते हैं ? चलने के लिये स्वयं की टांगों में शक्ति होनी चाहिये । तुम इतना सुनते हो फिर भी उत्तर नहीं दे सकते हो । मुँह तोड़ जवाब नहीं दे सकते । उसे बड़े शिष्टाचार के साथ ऐसी चोट लगा-नी चाहिए कि चोट हड्डी में लगे, डाक्टर भी जिसकी परीक्षा न कर सके कि कहाँ चोट लगी है ? ऐसे प्रसंगों पर बड़ा हाज़िर जवाब होने की आवश्यकता होती है ।

तो तीसरी धर्म-प्रभावना का सूत्र है वादीप्रभावना । जहाँ मिथ्यात्व का प्रसार हो रहा हो, वहाँ जाना और मिथ्यात्वा को ललकारना कि आ जाओ मैदान में और सत्य को समझ लो या समझा दो । अन्यथा यो तो लोग पीछे से परमात्मा को भी कोसते हैं । इससे क्या होने वाला है ? सच्चाई है तो सामने आओ । साँच को आँच कहाँ ?

तो जिन-वचनों का अनुरागी श्रद्धालु सैनिक पाखण्डियों के साथ वास्त्रार्थ करे और अपनी वादशक्ति से प्रतिवादियों को पराजित करे तथा धर्म और धर्मी पुरुषों की रक्षा करे ।

आर्य समाज ने पादरियो और काजियो को खुला चैलेज दिया कि हिंदूसंस्कृति किसी से कम नहीं है। उन्होंने लाखों हिन्दुओं को गोभक्षक होने से बचा लिया। यो लोग कहते हैं कि आर्य समाजी चंचल प्रकृति के होते हैं, पर आर्य-संस्कृति की रक्षा का प्रश्न उपस्थित होने पर वे भी काम आते हैं।

तो जो लोग स्वयं कुपथगामी होकर दूसरों को भी वरगलाते हैं, उन्हें बतलाना चाहिए कि तुम गलत राह पर हो, और अपनी राह नहीं छोड़ोगे तो न इधर के और न उधर के ही रहोगे। इस प्रकार सत्य का मडन और असत्य खण्डन करना भी धर्म-प्रभावना है।

घर में ही गरजने वाले, कूदफाँद करने वाले तो बहुत मिल जाएँगे, किन्तु मैके पर मैदान में आने वाले बहुत कम मिलेंगे। पर जो सघ के अधिपति हो, समाज में अग्रगण्य हो, उनके जीवन में कुछ उत्क्रान्ति भी होनी चाहिए। अवसर आने पर सघ और धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो वह भी देनी चाहिए परन्तु कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए। समय पर जनरल ही मैदान से भाग जाय तो बेचारी फौज क्या करेगी? जो सेनापति समय पर घबरा जाते हैं, वह सेनापति कहलाने योग्य नहीं है। हाँ, शास्त्रार्थ के समय एक बात ध्यान में अवश्य रखनी चाहिए और वह यह कि दूसरों को अपमानित करने की—नीचा दिखलाने की—भावना नहीं हो। सत्य-युक्तियों के बल पर प्रतिवादी को असत्य मार्ग से हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। कई बार मुझे भी सघर्ष में आने का अवसर आया और अन्ततः जिन-मार्ग की जय-विजय ही हुई।

हाँ, तो सच्चा सैनिक वही होता है जो मैदान में भले ही कट मरे, मगर पैर पीछे न रक्खे। अतः एव जहाँ धर्म का लोप होता हो वहाँ विद्वान् और अनुभवो साधु शास्त्रार्थ करे और अपनी कुशलता से दमियों के छक्के छुड़ा दे। अगर प्रतिवादो झूठा होगा तो शास्त्रार्थ करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। जब चोर चोरी करने जाता है तो घर के मरणासन्न बुढ़े की खाँसी भी उसे भयभीत कर देती है और उसके पैर पीछे खिसकने लगते हैं।

दुनिया के लोगो ! जो सत्य का पुजारी है, सत्य के ही मार्ग पर चलने वाला है और सत्य का ही उपासक है, उसे किसी से दबने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य की सदैव विजय होती है। कदाचित् सत्य पर अटल रहते हुए पराजय का भी सामना करना पड़े तो भी वह पराजय नहीं है। उसे भी विजय ही समझना चाहिए। अन्याय और असत्य से प्राप्त की गई विजय पराजय से भी बुरी है, क्योंकि ऐसे विजयों ने सत्य का परित्याग कर दिया है और वह आत्मभाव से अनात्मभाव में चला गया है।

अवसर आने पर भी अगर पाखण्डियों का मुकाबिला न किया गया तो वे दम और मिथ्यात्व को अधिक प्रोत्साहन देंगे और पाखण्ड का बोलवाला हो जाएगा। अतन्त धर्म और धर्मी पुरुष खतरे में पड़ जाएँगे।

पंजाब प्रान्त के स्वामी उदयचंद जी गणी अजमेर-साधु-सम्मेलन में शान्तिरक्षक बनाये गये थे और फिर पुष्कर में उनका चीमाना हुआ था। वे स्व० पूज्य मोहनलाल जी म० के पौत्रशिष्य थे। बड़े चर्चावादी थे और साहसी थे। उनके मस्तिष्क में अकाट्य तर्कों का उद्भव होता था। आप जानते हैं कि कानून की सारी बातें

पोइट्स—तर्क-वितर्क—किताबों में लिखी नहीं रहती। वकील मूल बात कानून की किताब में देखता है, फिर उसके आधार से अपने दिमाग की सूझबूझ से ही काम लेता है। और ऐसा करके विपक्षी वकील की बोलती बन्द करके मुद्दई के पक्ष में फैसला लिखवा लेता है।

एक बार पंजाब में मुखयत्ती का प्रश्न छिड़ा। एक जैन सम्प्रदाय कहता था कि मुखयत्ती बाँधने का शास्त्र में विधान नहीं है और अपना सिद्धान्त बाँधने का है। शास्त्र में जगह-जगह 'मुहयत्ति पडिलेहेड, पडिलेहिना' इस प्रकार का पाठ आया है। शास्त्रानुसार साधु को प्रतिदिन दो बार मुँहयत्ती का प्रतिलेखन करना चाहिए और सर्वप्रथम मुहयत्ती का प्रतिलेखन करना चाहिए, ऐसा विधान है। इस प्रकार स्पष्ट विधान होने पर भी दुसाहसी लोग कहते हैं कि मुहयत्ती का शास्त्र में विधान ही नहीं है।

जब आप शीशे में मुँह देखेंगे तो आप को अपना फोटो जरूर नजर आ जाएगा यदि आप की आँखें ही नहीं हैं तब तो गीशा भी क्या कर सकता है।

तो पाठ दिखलाने पर वे कहने लगे—मुँहयत्ती का तो विधान है, पर डोरे का विधान नहीं है। मगर इसका अर्थ तो यह हुआ कि घाघरा तो चला है पर नाडा नहीं चला है। पायजामा जो चला है पर उसे बाँधने का नाडा नहीं चला है। किन्तु ऐसा कभी संभव है? आप पायजामा सिलवा लें पर नाडा न बनवावे तब तो उसे हाथ में पकड़े-पकड़े ही फिरना पड़ेगा। और किसी दूसरे काम के लिए हाथ बड़ा दिया तो आपका नक्शा ही कुछ और हो जायगा। स्त्री-पुरुष आप की मूर्खता पर हँसेंगे या शर्मिन्दा हो कर भाग जाएँगे। आप को पागल करार देंगे। साधारण से साधारण मनुष्य भी

समझता है कि नाडे के बिना पायजामा नहीं रह सकता और उसका होना अत्यावश्यक है। मगर हठाग्रही अपनी अनुचित बात पर भी अटल ही रहते हैं।

आखिर जब मुँहयत्ती का विवाद बढ़ गया और शास्त्रार्थ की नींवत आ गई तो गणी उदयचन्द जी म० ने विपक्षियों को चैनेज दिया कि आइए मंदान में और शास्त्रार्थ द्वारा निर्णय कर लीजिए।

भगवान् का वहीखाता खुला पड़ा है। जोड़ बाकी में कुछ फर्क है तो देख ले, ताकि गका के लिये कोई गुंजाइश न रहे।

सज्जनो ! वेईमान व्यापारी वहीखाते में भी उलटपुलट कर देता है और इन्कमटैक्स के अफसर की आँखों में भी धूल भोंक देता है। यह दुनिया बड़ी ज़बर्दस्त है।

आखिर नाभा (पंजाब) में शास्त्रार्थ होना तय हो गया। दोनों पक्षों की सेना ने वहाँ छावनी डाल दी। एक तरफ श्रीवल्लभ-विजय जी थे और दूसरी तरफ वादीमानमर्दक श्री उदयचन्द जी म० थे। मध्यस्थ निश्चित हुए नाभानरेग और वहाँ के राजपण्डित। दोनों में खुली चर्चा हुई। आखिरकार गणी जी ने न केवल जैन-शास्त्रों से अपितु अजैन ग्रन्थों के उद्धरणों से भी सिद्ध कर दिया कि डोरा-सहित मुँहयत्ती बाँधना चाहिए।

तो कहने का अभिप्राय यह है कि वादी यदि तर्कगील हो, औत्पत्तिकी बुद्धि वाला हो, अनुभवी और बहुश्रुत हो तो वह सफलता प्राप्त करता है।

नाभा-शास्त्रार्थ के समय वे आचार्य जी पहले आ जाते थे। जब राजा साहव आते तो उन्हें खड़ा होना पड़ता था। राजा को मान देने के लिए नहीं, बल्कि इस लालसा से कि राजा साहव हमारे पक्ष

मे फैसला दे दें। उदयचन्द जी ठीक चर्चा प्रारम्भ होने के समय, सब के वाद में आते थे तो उन्हें किसी के लिए खड़ा नहीं होना पड़ता था।

एक दिन राजा दो कीमती दुशाले लाया और उन दोनों को देने लगा। आचार्य जी ने तो खुशी-खुशी ग्रहण कर लिया पर गणी जी ने कहा—राजन् ! आपकी भावना अच्छी है, दान-बुद्धि अच्छी है, किन्तु हम तो फकीर हैं। हमें यह दुशाला गोभा नहीं देता।

यह सुन कर राजा के हृदय में आश्चर्य और श्रद्धा की भावना उत्पन्न हुई, मगर प्रतिवादी का मान तो वही भग्न हो गया। राजा के मन पर इसका गहरा असर पड़ा। असर क्यों न पड़ता, आखिर त्याग का निगाना अचूक होता है।

एक दिन आचार्य जी अन्धेरे में राजा के पास सिफारिश ले कर पहुँचे कि वे विजेता माने जाएँ। दूसरे दिन दोपहर में पुनः शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ। चर्चा के समय अवसर देखकर गणी जी म० ने कहा—राजन् अब हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारा समय हो चुका है। सूर्यास्त के पश्चात् हम कहीं आ-जा नहीं सकते। आचार्य जी ने भी देखादेखी कहा—राजन् ! अब मैं भी चलूँगा। राजा ने कहा—क्यों महाराज, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं ? यह तो रात को कहीं आते-जाते नहीं है, पर आपके लिए तो कोई प्रतिबन्ध नहीं है। आप तो रात्रि में सिफारिश ले कर मेरे पास आये ही थे, तो फिर इतनी जल्दी क्या है ?

सज्जनो ! जब राजा के दिल पर इस प्रकार का प्रभाव पड़ चुका हो तो शास्त्रार्थ में प्रतिवादी के विजयी होने की क्या आशा की जा सकती है ?

तो ज्ञान के साथ चरित्र का बल भी चाहिए, एक ही बाजू से काम नहीं चल सकता है। दोनों बाजू सही-सनामत होने चाहिए। क्या पता दुश्मन कब से वार कर दे ? दोनों पक्ष सबल होंगे तो अच्छी तरह मुकाबिला किया जा सकेगा।

साधु भले ही कितना जानी हो, किन्तु यदि वह भ्रष्टाचारी है तो वाणी से भले दूसरे उसे जानो समझ लें, पर भ्रष्टाचार के कारण उसे अपमानित होना पड़ता है। अत एव ज्ञानबल के साथ चरित्रबल भी होना चाहिए।

कहने का भाव यह है कि जब धर्म-संस्कृति की रक्षा करने का प्रश्न सामने आ जाय और जनरल उस समय प्रतिवादी का मुकाबिला न करके यदि मैदान छोड़ कर भाग जाय तो फिर सेना भी भाग जाती है। यदि जनरल डटा रहता है तो सेना भागने का साहस नहीं करती। अत एव सत्यवादी को मैदान में डट जाना चाहिए और विज्वास रखना चाहिए कि सत्य को सदा जय होती है।

किसी में ज्ञानशक्ति, धनशक्ति, शरीरशक्ति अथवा शासन-शक्ति है, परन्तु अवसर आने पर वह उसका उपयोग नहीं करता तो उसको वह शक्ति किस मतलब की है ? किस मर्ज की दवा है ? वह धन किस काम का है जो वक्त पर दोन-दुखियों का दुख मिटाने के काम नहीं आता ? उस धन से धनी होने की अपेक्षा तो निर्धन होना ही अच्छा है। जिस धन का सदुपयोग नहीं होता वह मुर्दा धन है। मुर्दा काम में नहीं आता, जिन्दा काम आता है।

तो मैं कह रहा था कि आत्मा में उत्क्रान्ति होनी चाहिए। बहुत-से पढ़े-लिखे होते हैं, विद्वान् भी होते हैं, किन्तु समय पर चर्चा के लिए खड़े नहीं हो सकने। ऐसे विद्वानों को चाहिये कि वे दूसरो

को पढाएँ, विद्वान् बनाएँ, क्योंकि शासनसेवा के अनेक रास्ते हैं। फौज में सभी योद्धा नहीं होते। कोई रसोईदार, कोई सेवा करने वाला और कोई लिखा-पढी करने वाले क्लर्क आदि भी होते हैं। योद्धा लड़ते हैं और दूसरे उनके सहयोगी बनकर अपना-अपना काम करते हैं। दूसरे काम करने वालों न हो तो भूखे-प्यासे सैनिक कैसे लड़ सकते हैं? इस प्रकार सभी प्रकार के कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता होती है।

धार्मिक क्षेत्र में भी कुशाग्रबुद्धि तार्किक शास्त्रार्थ में उतरते हैं, मगर दूसरे उनके लिए तरह-तरह से साधन जुटाते हैं, ताकि वे अच्छी तरह शास्त्रार्थ में सफल हो सकें। क्योंकि शास्त्रार्थ करने वाले में योग्यता होनी चाहिए। शत्रु बड़ी बुरी तरह पछाड़ता है। योग्यता न हो तो लेने के देने पड़ जाते हैं। हाँ, लड़ना चाहिए सचाई के साथ। झूठे तर्कों से जीत जाना भी हार है। सत्य का आश्रय लेकर प्राप्त की गई विजय ही सच्ची विजय है।

एक बार गुप्ताचार्य के शिष्य रोहगुप्त ने किसी प्रतिवादी के साथ शास्त्रार्थ किया। प्रतिवादी बड़ा चालाक था। उसने रोहगुप्त की मान्यता को ही अपनी मान्यता बना कर पूर्व-पक्ष प्रस्तुत किया। अब रोहगुप्त उसका खडन करे तो अपनी ही मान्यता का खडन हो जाय। खडन न करे तो प्रतिवादी अपनी विजय का ढोल पीटने लगे। प्रतिवादी ने कहा था—दुनिया में दो ही राशियाँ हैं—जीव-राशि और अजीवराशि। यही रोहगुप्त भी मानते थे परन्तु उसे पराजित करने के लिए उन्होंने कह दिया—तीसरी नोजीवराशि और है। रोहगुप्त ने अपने तर्कबल से और विद्याबल से प्रतिवादी को पराजित कर दिया, परन्तु इस प्रकार असत्य का आश्रय लेकर विजय प्राप्त करना उचित नहीं है।

विजयी हो कर रोहगुप्त अपने गुरु के पास पहुँचा और बोला गुरुजी, आज मैं विजयी होकर आया हूँ ।

गुरु— हे गिष्य ! तूने प्रतिवादी को कैसे जीता ?

गिष्य— वह बड़ा घूर्त था । उसने मेरे ही पक्ष को अपना पक्ष बना लिया ताकि मैं खडन न कर सकूँ । परन्तु मैं उसकी चालाकी समझ गया । मैंने दो रागियों के बदले तीन रागियाँ मिद्ध कर दी । उसे चुप कर दिया ।

गुरु— हे गिष्य ! तूने तो गज्रव कर दिया । सिद्धान्त-विरुद्ध प्ररूपणा कर दी ।

गिष्य— कुछ भी हो, मैंने प्रतिवादी को पराजित कर दिया ।

गुरु— तेरी यह जीत हार है । तू राजसभा में जाकर घोषणा कर दे कि प्रतिवादी को पराजित करने के लिए ही मैंने तीन रागियों की प्ररूपणा की थी । वस्तुतः रागियाँ दो ही हैं ।

गिष्य— महाराज, अभी-अभी जीत कर आया हूँ और मेरा 'जय जयकार' हो रहा है । इसी स्थिति में कैसे कह दूँ कि मैंने मिथ्या प्ररूपणा की थी ।

गुरु के बहुत समझाने पर भी वह न माना । बल्कि तीन रागियों को उसने अपनी मान्यता बना लिया । विवश हो कर गुरु ने उसे आज्ञावाह्य कर दिया । पृथक् होकर उसने त्रैरागिक मत खड़ा कर लिया , मगर मिथ्या के सहारे वह कब तक खड़ा रह सकता था ? वालू के सहारे खड़ा किया गया भवन कितनी देर ठहर सकता है ?

ससार में अगणित मतमतान्तर खड़े हुए और होते हैं परन्तु

जिनकी बुनियाद झूठ पर होती है, वे नष्ट हो जाते हैं । सत्य के समर्थ आधार पर खड़ा हुआ सम्प्रदाय ही पनपता और स्थायी रूप पाता है ।

ढालसागर में एक वर्णन आया है । वसुदेव जी श्री कृष्ण के पिता थे । वे बड़े रूपवान् थे और उनका कण्ठ भी बहुत सुरीला था । उनकी मधुर तान सुन कर राहगीर भी मुग्ध और स्तब्ध रह जाते थे । नरमाई, रूप और कण्ठ की मधुरता यह तीनों वशीकरण मंत्र हैं । रूप में भी असाधारण आकर्षण होता है । यहाँ तक कि आकर्षक रूप को देख कर काम करने वाले काम करना भूल जाते हैं और रूप की मदिरा का आस्वादन करते-करते वेभान हो जाते हैं । आप को पता होगा कि वलभद्र मुनि में उत्कट रूप-सौन्दर्य था । एक बार वे तुंगिया नगरी में आहार-पानी ग्रहण करके वापिस जंगल में आ रहे थे । उनके शरीर की अनुपम दीप्त कान्ति थी, ब्रह्मचर्य के प्रताप से एव तप सयम की अराधना के कारण उनके अग-अग में से रूप का झरना फूटा पड़ रहा था । मानो विधाता ने विष्णु का समस्त रूप उन्हीं को न दे दिया हो ।

तो वलभद्र मुनि नीची निगाह किये चले जा रहे थे और स्त्री, पुरुष, वच्चे उनकी सुन्दराकृति को टकटकी लगा कर निहार रहे थे । मुनिराज पनघट के निकट से गुजरे तो स्त्रियाँ, जो कुएँ में से पानी खींच रही थी, उनकी ओर देखने लगी और देख कर ऐसी मोहित हो गईं कि उन्हें भान ही न रहा । एक स्त्री ने उस वेभान अवस्था में रस्सी का फंदा घड़े के गले में डालने के बदले पास में बैठे हुए अपने वच्चे के गले में डाल दिया । उस के नेत्र और मन मुनि के रूपलावण्य के पान में मतवाले हो रहे थे ।

स्त्री उस बालक को कुएँ में डालने ही वाली थी कि अकस्मात् मुनिराज की दृष्टि उधर चली गई और उन्होंने यह अनर्थ होते देख लिया। वह सोचने लगे—महान् अनर्थ हो गया। गजब हो गया। मेरी दृष्टि इस ओर न चली गई होती तो आज एक बालक की हत्या हो जाती। यद्यपि साधु को स्त्रियों की तरफ दृष्टि नहीं डालनी चाहिए किन्तु सहसा उनकी दृष्टि उधर चली गई और पचेन्द्रिय की घात होते-होते रह गई। परन्तु उसी दिन में उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे शरीर के रूप के कारण इतना अनर्थ हो सकता है तो आज से मुझे वस्ती में ही नहीं आना है। जंगल में ही आहार मिलेगा तो ले लूँगा, अन्यथा नहीं। तत्पश्चात् वे जंगल में ही रहने लगे और तपस्या करके आत्मदमन करने लगे।

सज्जनो ! रूप तो जहाँ जाता है, अपना जादू दिखलाता है। जंगल में भी हिरण-खरगोश आदि उनके लावण्य को देख कर मुग्ध हो गये और टोलियों के रूप में उनके पास पड़े रहने लगे।

मुनिराज की अन्तरात्मा में उत्कट वैराग्य था, तपस्या थी, सन्तोष था और अनासक्ति थी, इसी कारण वे यह प्रतिज्ञा कर सके कि जंगल में ही आहार मिल जाये तो ग्रहण करना और शहर में भिक्षा के लिए नहीं जाना। मगर यह प्रतिज्ञा तो एक प्रकार से मृत्यु को आमन्त्रण देना था, क्योंकि जंगल में आहार कहाँ से मिलने वाला था।

संयोग की बात है कि एक बड़ई उसी जंगल में वृक्ष काटने को गया। दोपहर हुई तो उसकी पत्नी भोजन लेकर वहाँ पहुँची। एक हिरण ने उसे देख लिया कि यह भोजन ले कर आई है और बड़ई अब भोजन करेगा। हिरण ने सोचा—महात्मा यहाँ बैठे हैं और

खाते-पीते नहीं है । ऐसा सोचते-सोचते उसे जाति-स्मरण हो गया । वह पूर्वजन्म में साधु था परन्तु तपस्या से भ्रष्ट हो जाने के कारण पशुयोनि में उत्पन्न हुआ था ।

जाति-स्मरण होते ही उसने महात्मा को मुँह लगा कर सकेत किया अपने साथ चलने के लिए । क्योंकि कई पशु-पक्षियों में भी निरक्षर भट्टाचार्य मनुष्यों की अपेक्षा ज्यादा अक्ल होती है । पिछली लड़ाई के समय कबूतरों ने डाकियों का काम किया था । अभी-अभी चार दिन पहले समाचार सुना था कि कुत्ते ने चोर को पकड़ा दिया । आखिर पशुओं में भी उपयोग है, मन है, बुद्धि है और दिमाग है ।

हाँ, तो बलभद्र मुनि ने देखा कि हिरण मुझे साथ चलने का सकेत करता है तो कहीं न कहीं आहार का योग होगा । यह सोच वे उसके साथ हो लिए । हिरण उन्हें बढई के पास ले गया । वह दाता भी बड़ा पुण्यवान् था । उसने मुनि का स्वागत किया और प्रसन्नता के साथ सोचा कि आज तो जंगल में मंगल हो गया । घर बैठे गंगा आ गई । उसके शरीर के साढ़े तीन करोड़ रोम पुलकित हो उठे । भक्ति-पूर्वक उसने आहार ग्रहण करने की प्रार्थना की । बढई आहार दे रहा है, मुनि ले रहे हैं और हिरण खड़ा खड़ा दान का अनुमोदन कर रहा है —

मैं भी देता हाथ से जो होता माणस रूप जी ।

अर्थात्— यदि मैं मनुष्य होता तो मैं भी मुनिराज को आहार पानी बहराता । धन्य है यह खाती । धन्य है यह तपोनिधि महात्मा ।

सज्जनो शास्त्र का पाठ है —

दुल्लहाओ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा ।

मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छन्ति सोमगइ ॥

दशवैकालिक अ० ५, उ० २, गा १००

दुर्लभ है ऐसा दाता जो नि स्वार्थ भाव से आहार-पानी देता है। नहीं तो लोग सोचते हैं—महाराज को अच्छा अच्छा भोजन दूँ, जिससे वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएँगे और मुझे भाडा-भपाटा, डोरा-तावीज या सट्टा बताना देगे। स्वार्थ-रहित भाव से दान देने वाले विरले ही होते हैं। और सच्चे महात्मा भी सिर्फ गरीर को भाडा देने के लिए ही आहार-पानी लेते हैं। गाड़ी को तेल देते हैं तो वह सुगमता-पूर्वक चलती रहती है और बैलो को भी अधिक जोर नहीं पड़ता। तेल न मिले तो चर-चूँ करने लगती है और हल्की नहीं चलती। इसी प्रकार साधु भी शरीर को भाडा देने के लिए ही आहार लेते हैं। परन्तु ऐसे निष्काम-जीवी भी विरले ही होते हैं। परन्तु नि स्वार्थ बुद्धि से देने वाला और नि स्वार्थ भाव से लेने वाला, दोनों ही सद्गति के पात्र बनते हैं।

लेने वाला अगर स्वार्थ-बुद्धि से लेता है और फिर मस्ती करता है, जिस चूल्हे पर खाता है उसी को तोड़ता है तो वह स्वयं ही टूट जाता है।

सज्जनो ! गृहस्थ का माल खाना लोहे के चने चवाना है। अगर इन चनों को तप-सयम द्वारा चवा लेता है तो आत्मा का कल्याण कर लेता है। अगर माल खाकर तप, जप या उपकार नहीं करता तो वह माल आतडियों में से पोछा निकलता है।

मगर वहाँ हिरण न दे रहा था, न ले रहा था, निकट में खड़ा-खड़ा केवल शुभ भावना भा रहा था कि कदाचित् मैं मनुष्य होता तो मुझे भी ऐसा दुर्लभ लाभ मिलता ! यह लीला हो रही थी कि अचानक जोर की आँधी आई और ऐसा भयानक तूफान आया कि जिस वृक्ष के नीचे वह सब खड़े थे, वह जड़ से उखड़

गया और तीनों की जीवन-लीला समाप्त हो गई। इस प्रकार नाटक का एक सीन समाप्त हो गया।

तीनों काल करके पंचम देवलोक में उत्पन्न हुए। तपस्या करने वाला, लकड़ी काटने वाला और पशु-जीवन में विचरण करने वाला, तीनों, एक ही श्रेणी में देवलोक में जा पहुँचे।

सज्जनो ! एक व्यापार ऐसा होता है कि सीधा पासा पड़ जाय तो पहले का भी टोटा पूरा हो जाय और सात पीढ़ी का भी दिवाला साहूकारी में परिणत हो जाय और एक व्यापार ऐसा भी होता है कि घर-द्वार भी नीलाम हो जाय और माथे पर नया कर्ज चढ़ जाय। तो यह भावों की विचित्रता है। जैसे भाव होते हैं वैसा ही नफा-नुकसान हो जाता है। कहा है—

भावना भवनाशिनी

पशु हो कर भी एक प्राणी ने मुनि के आहार को जोगवाई लगवाई और गुप्त भावना भाई तो सुगति पाई।

सज्जनो ! दान से दरिद्रता का नाश होता है। अगर उत्तम पात्र का योग मिल जाय और उत्तम भावना के साथ दान दिया जाय तब तो ब्रेडा ही पार हो जाता है।

तो मैं कह रहा था कि वसुदेव जी अपने कठमाधुर्य के कारण इतने जन-प्रिय हो गये थे कि जिस मार्ग से सगीत गाते हुए निकल जाते, वहाँ चहल-पहल मच जाती थी। स्त्री-पुरुष, बालिका-बालक सभी अपना-अपना काम छोड़ कर उनके पीछे हो जाते और जब तक वे दूर न निकल जाते, मंत्रमुग्ध से उनकी मीठी सुरीली आवाज को सुनते ही रहते। उन के जीवन का यह दैनिक कार्य हो गया था।

सज्जनो ! सगीत भी एक वशीकरण मंत्र है । वसुदेव जी के गान से लोगो के काम-काज में व्याघात होने लगा । लोग परे-गान हो गये कि स्त्री-वच्चे मानते नहीं और चुवक के पास जैसे लोहा खिचा चला जाता है, वैसे ही यह भी पास खिंच जाते हैं । शिकायत करे भी तो किस से करे ? जब नासक ही इस रोग का शिकार हो तो इलाज किस के करावे ?

फिर भी उन्होंने निश्चय किया—इस बीमारी का प्रतीकार कराना ही होगा और आज ही कराना ठीक होगा ।

सब वृजुर्ग मिल कर वसुदेव जी के बड़े भाई समुद्रविजय जी के पास पहुँचे और बोले—सरकार यह हमारे घर की चावियाँ सँभालिये । हम सब इस नगर को छोड़ कर जा रहे हैं ।

समुद्रविजय जी आश्चर्य में पड़ गये कि आज यह नवीन बात कैसे सुनाई दे रही है ? फिर उन्होंने पूछा—प्रजा-जनो ! आप पर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है कि नगर छोड़ने का इरादा कर रहे हो ?

नागरिक बोले—हम आप की प्रजा हैं और राजा को प्रजा की रक्षा का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए । मगर जब रक्षक ही भक्षक बन जाय तो किस के आगे पुकार करे ?

समुद्रविजय जी—मगर यह तो कहो कि परेगानी क्या है ।

नागरिक—कुमार वसुदेव जी गलियों में गाते फिरते हैं और हमारी वटू-बेटियाँ मर्यादाहीन हो कर उन के पीछे-पीछे फिरती हैं । अब हम किस मुँह से कहे कि आप के छोटे भाई ही जुल्म कर रहे हैं ?

समुद्रविजय जी—अच्छा, आप लोग जा सकते हैं। मैं इस के लिए समुचित व्यवस्था कर दूंगा।

प्रजाजन अपनी फरियाद सुना कर चले गये। इतने में ही वसुदेवजी आये। उन्होंने वडे भाई को प्रणाम किया। समुद्रविजय जी ने वडे दुलार से उन्हें पास बिठलाया और कहा—भैया, आज तुम पसीने से तरबतर हो रहे हो। दिल धड़क रहा है और गुलाब सा मुखड़ा कुम्हला गया है। तुम्हें इतनी दूर घूमने की आवश्यकता नहीं। अपना दर्जा ऊँचा है। अपने वगीचे में ही घूम लेना चाहिए। इधर-उधर भटकने में अपनी शोभा नहीं है।

समुद्रविजय जी ने वडे कौगल से परिस्थिति को सँभाला। अब वसुदेवजी अपने महल और उद्यान में ही नजर-कैद से हो कर रहने लगे। उन्हें विश्वास था कि मेरे वडे भाई मेरे हितैषी हैं, मुझ पर कृपालु हैं और उन्हें मेरी बड़ी चिन्ता रहती है।

कदाचित् समुद्रविजय जी चतुराई से न समझते तो संभव है, मामला बिगड़ जाता। आखिर वे भी वरावरी के भाई थे।

हाँ, तो वसुदेव जी महल में ही रहने लगे और वगीचे में ही सैर करने लगे। एक बार वे महल की खिड़की में से नगर का दृश्य देख रहे थे कि सामने के राजमार्ग से एक दासी रानी के लिए चन्दन घिस कर एक कटोरी में ले जा रही थी। उस दासी को देख कर वसुदेव जी को एक शरारत सूझी। उन्होंने चन्दन की कटोरी को निगान बना कर एक ककर फेंका और ककर निशाने पर लगा। कटोरी नीचे गिर पड़ी और चन्दन डुल गया। अकस्मात् यह घटना देख दासी को बहुत चिन्ता हुई कि मैं ने वडे परिश्रम से तो चन्दन घिस कर तैयार किया और किसी ने ककर मार कर इसे नीचे गिरा

दिया। अब किस मुँह से मैं रानी के सामने जाऊँगी और उन्हें क्या सफाई दूँगी? वे भी क्या सोचेगी?

दासी ने ज्यों ही महल की ओर देखा तो वसुदेव जी खिल-खिला कर हँस पड़े।

सज्जनो, इस जवानी को सँभाल कर रखना बहुत कठिन है। जवानी में अंधा हो कर मनुष्य क्या नहीं कर बैठता? इस में वह गये सो वह गये और रह गये सो रह गये। विध गये सो मोती और रह गये सो पत्थर।

हाँ, उस दासी से भी न रहा गया। उस ने खिसिया कर अपने वचनो की पोट खोल ही दी। ऐसी करतूतो के घनी है, इसी से तो नजर-कैद में पड़े हैं।

इतना सुनते ही वसुदेव जी की आँखें खुल गईं। वाणी का तीर उनके हृदय में चुभ गया। शूर को ही वचन लगते हैं, कायर को नहीं। उन्होंने सोचा—अहा, भाई साहब ने मीठे वचनो से फुसला कर मुझे नजर-कैद कर रखा है? वे उसी समय महल से बाहर निकले और नगर से बाहर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक चिता बनाई और लिख दिया 'वसुदेव इस चिता में भस्म हो गया है। उसे खोजने का प्रयत्न निष्फल होगा'।

तात्पर्य यह है कि समुद्रविजय जी ने दावादूवी तो बहुत की और चाहा कि बात पोगीदा रहे और वसुदेव जी को मालूम न हो कि मैं नजर-कैद हूँ किन्तु अन्ततः बात फूट ही गई। तो सत्य सत्य ही रहता है और झूठ अन्त तक छिपा नहीं रहता। अत एव मानव जीवन के भवन का निर्माण करना है सो सत्य की नींव पर करो। मिथ्या के आधार पर स्थायी भवन नहीं खड़ा हो सकता।

तो रोहगुप्त झूठे तर्क के आधार पर जीत कर आया, परन्तु उस की विजय भी पराजय ही बन गई । अतः एव वाद-विवाद हो तो सचाई के आधार पर होना चाहिए । सत्य के द्वारा ही सत्य का मण्डन और पाखण्ड का खण्डन करो । ऐसा करने से अवश्य ही विजय प्राप्त होगी ।

इस प्रकार जो सत्य का मण्डन कर के धर्म की वृद्धि करते हैं, वे ससार-समुद्र से पार हो जाते हैं ।

व्यावर }
 ८-१०-५६ }

—————

तपःप्रभावना

उपस्थित सज्जनो ।

कल वाद के द्वारा की जाने वाली प्रभावना का वर्णन किया गया था और बतलाया गया था कि जहाँ मिथ्यात्व का बोलबाला हो, उसका प्रभाव बढ़ रहा हो और धर्म तथा धर्मी पुरुषों का प्रभाव घट रहा हो, वहाँ वाद करके सत्य का मण्डन और असत्य का खंडन करना चाहिए ।

आप जानते हैं कि जिस के पास शस्त्र-बल होता है, वही अपनी और दूसरों की रक्षा कर सकता है । निहत्था न अपनी और न दूसरों की ही रक्षा कर सकता है । शस्त्रधारी सौ आदमियों का भी एक साथ मुकाबिला कर सकता है और शस्त्र-विहीन अनायास ही दूसरों के चंगुल में फँस जाता है । इसी प्रकार इस जगत् में दमियों और पाखण्डियों ने कुहेतुओं के शस्त्र धारण कर रखे हैं और अपना जाल फैला रखा है । उनका सामना करने के लिए शास्त्र का तीक्ष्ण शस्त्र ही उपयोगी हो सकता है । हाँ, किसी निर-पराध पर उनका प्रयोग नहीं करना है । ज्ञानबल यो तो आत्मसाधना के लिए है, किन्तु आवश्यकता होने पर धर्म और धर्मी पुरुषों की रक्षा के लिए भी उसका उपयोग करना चाहिए ।

चौथे प्रकार की प्रभावना तप से होती है । तप प्रभावना भी धर्म-वृद्धि का कारण है । जहाँ लोगो में धर्म के प्रति, आत्म-शुद्धि रूप तप के प्रति अरुचि—उदासीनता—उत्पन्न हो गई हो, वहाँ तप का माहात्म्य बतला कर उनके हृदय में तपश्चर्या करने की भावना उत्पन्न करना तप प्रभावना है ।

आजकल लोग अपने शरीर को खूब मोटा ताजा रखने में ही जीवन का आनन्द मान बैठे हैं वे शरीर और इन्द्रियो के गुलाम कहते हैं—भूखे मरने में क्या रक्खा है ? 'आत्मा सो परमात्मा है' अत एव तप के द्वारा आत्मा को दुःख देना परमात्मा को कष्ट देना है । ऐसे शरीर-भक्तों से मेरा यही कहना है कि आप बड़े दयालु हैं । आप परमात्मा के अनूठे भक्त और शुभ-चिन्तक हैं । आप को परमात्मा की बड़ी फिक्र रहती है । मगर भोले भाइयो ! आप को यह भी पता होगा कि परमात्मा निराकार है । जो निराकार है उसके शरीर और इन्द्रियाँ नहीं होती । उसे भूख नहीं लगती, शरीर के अभाव में भोजन कैसे हो सकता है ? परन्तु दुनिया ईश्वर के साथ भी ४२० करती है । गुलछर्रे तो स्वयं उड़ाना चाहती है और नाम परमात्मा का लेती है । वह परमात्मा के नाम पर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है । लोग इन्द्रियो के पोषण के लिए परमात्मा का नाम लेते हैं । शास्त्र में दुःख देना पाप और सुख देना धर्म बताया है , यह शास्त्रीय सिद्धान्त तो अक्षरशः सत्य है, मगर थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए कि किस को दुःख देना पाप है और किस को सुख देना धर्म है ? किसी प्राणी को दुर्बुद्धि से दुःख देना पाप है न कि शरीर से तपस्या करके शरीर को कष्ट देना पाप ।

आत्म-शुद्धि के लिए चार प्रकार के धर्मों में तप भी एक धर्म माना गया है । दान, शील, तप और भावना में तप तीसरा धर्म है । मगर शरीर-पोषको ने यह सूत्र घड़ लिया है कि 'देह रक्ख धर्म' अर्थात् शरीर की रक्षा करना ही धर्म है ।

भाइयो ! यदि 'रख' शब्द में काना लगा दिया जाय तो वह 'राख' बन जाता है, धर्म की रक्षा वही कर सकता है जिसने शरीर

को राख के समान समझ लिया हो । दशवैकालिक सूत्र में कहा है

देहदुःख महाफल ।

अर्थात्—जितना भी तुम ज्ञान-पूर्वक मन को, इन्द्रियो को और शरीर को दमन करने के लिए कष्ट सहन करोगे, उतना ही आत्म-शुद्धि रूप महान् फल प्राप्त करोगे ।

इन्द्रियो और मन की चंचलता को दूर करके उन्हें नियंत्रित करना तप है । ऐसा करते इन्द्रियो को मन को, और शरीर को कष्ट तो होगा, परन्तु आत्म-शुद्धि के लिए यह कष्ट सहन करना अनिवार्य है । अग्नि में तपाये बिना सोना शुद्ध नहीं होता । कोयले की कालिमा धोने से नहीं मिटती, आग में जलाने में मिटती है । जब वह राख बन जायगा तो कालिमा नहीं रहेगी । राख में कोयले की अपेक्षा अधिक गुण होते हैं । वह जूठे वर्तनों को शुद्ध कर देती है, शरीर में आये हुए भूतों को भगाने के लिए उसकी आवश्यकता होती है, अनाज को राख में रख दिया जाता है तो उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती । कोई पापी और अपराधी है तो कहा जाता है—इसके मुँह में राख डालो । बाबा-जोगी स्नान करके शरीर में राख लपेट लेते हैं और अपने आपकी शुद्ध मानते हैं । इस प्रकार उस कठोर और काले कोयले की अपेक्षा कोमल राख में गुण ज्यादा है । परन्तु कोयले में यह गुण आये कब ? जब उसे आग में जला कर राख बना दिया गया और उसकी कालिमा दूर कर दी गई ।

इसी प्रकार अगर हम भी शरीर को राख बनाकर अर्थात् तपस्या से शरीर को राख के समान शुद्ध-पवित्र बना कर धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं तो यह भी श्रेष्ठ है । धर्म के लिए शरीर को कष्ट देना नष्ट करना नहीं, उसे सफल बनाना है । ज्ञानी पुरुष

वतलाते हैं और हमारे अनुभव से उसका समर्थन होता है कि विना कष्ट के इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। जमींदार जमीन को जितनी-जितनी जोतता है और ढेलो को फोड़ता है, उतना ही अधिक उसे लाभ मिलता है।

गरीर भी एक प्रकार की जमीन है, खेत है और आत्मा किसान है। विविध प्रकार की तपश्चर्या करना जमीन को जोतना-कष्ट देना है। उसे जितना अधिक जोतोगे, उतना ही अधिक आत्म-कल्याण रूपी पाक होगा। इससे आत्मा में सहनशक्ति भी बढ़ेगी। आजकल ट्रैक्टर चलाये जाते हैं तो वे बहुत गहरी जुताई करते हैं, जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। इसी प्रकार अधिक तपश्चरण रूपी ट्रैक्टर चला कर गरीर-क्षेत्र को जितना गहरा जोतोगे, उतना ही अधिक आध्यात्मिक गुणों का विकास होगा। काम, क्रोध आदि घास की गहरी पेंठी हुई जड़े उखड़ जाएँगी, जिससे आत्मगुणरूपी पाक अधिक होना स्वाभाविक ही है।

तप करने का एक लाभ यह है कि जब कभी भूख-प्यास सहन करने का अवसर आ जायगा तो उस समय उसे सरलता से सहन किया जा सकेगा। वह दुस्सह प्रतीत न होगा। सकट का वह समय गान्तिपूर्वक पार किया जा सकेगा। मनुष्य के लिए उचित है वह अपने-आपको प्रत्येक परिस्थिति के लिए समर्थ बना ले। यह नहीं कि सुख आया तो हँसने लगे और जरा से दुःख का वादल आया तो रोने लगे। यह कायरता है।

गाँठ बाँध लो कि सब दिन समान नहीं व्यतीत होते। जिन्दगी एक उलझनभरी पहेली है। अगर तुमने शुभ कर्म किये हैं तो सुख ही मिलेगा और अशुभ कर्म किये हैं तो फलस्वरूप दुःख ही

मिलेगा। अपने कर्मों का फल आप ही भोगना पड़ेगा यदि आप दुःख के दिन रो-रो कर व्यतीत करेंगे तो भी दुःख में छुटकारा होने वाला नहीं, वरन् तुम्हारा अवैयं और चाञ्चल्य उमें चांगुना बना देगा। तो वह अवधि तो पूरी करनी ही होगी। ऐसा सोचकर दुःख के समय धैर्य रखना चाहिए। जब सामने दुष्मन उपस्थित हो तो उसका उट कर मुकाबिला किये बिना कैसे छुटकारा हो सकता है? अगर शत्रु को समक्ष आया देख मैदान छोड़ कर भाग जाओगे तो वह तुम्हारे घरवार पर कब्जा कर लेगा। हाँ, अगर होश और जोग के साथ आगे बढ़ोगे और चमचमाती हुई तलवार के दो हाथ दिवलाओगे तो दुष्मन के हाँमले ढोले पड़ जाएँगे और वह हार कर उलटे पैरों पीछे भाग जायगा।

मित्र का स्वागत करना होता है और शत्रु का मुकाबिला करना पड़ता है। दुःख अगर शत्रु है तो उनका उट कर मुकाबिला करो।

शास्त्र का विधान है कि दुःख आने पर 'हाय-हाय' नहीं करना चाहिए। जो दुःख के समय भी सहनशील होते हैं, उनको आत्मा का कल्याण होता है। आत्म-कल्याण के जो बारह बोल बतलाये गये हैं, उनमें दुःख के समय सहनशक्ति रखना भी है। इससे भी आत्मा का कल्याण होता है।

याद रखो, 'हाय-हाय' करने से दुःख मिटता नहीं, बढ़ता है। अधिक सताता है।

तपश्चरण सहनशक्ति के विकास का अमोघ उपाय है, परन्तु उसके साथ आडवर नहीं होना चाहिए, लौकिक कामना का विष मिश्रित नहीं होना चाहिए, केवल आत्मशुद्धि और धर्मवृद्धि के लिए ही तपस्या करनी चाहिए।

जब अवसर आया तो गाँधी जी ने तप का अवलंबन लिया । जब हिन्दू-मुस्लिम भगडा हुआ तो उन्होंने दिल्ली में २१ दिन का अनशन किया और उसके प्रभाव से राजसिंहासन भी डोल गया ।

तो तप से आत्मा निखरती है, सहनशक्ति बढ़ती है और भूख सहन करने से भूखों की तकलीफ का खयाल आता है । क्योंकि कहावत है —

जाके पैर न फटी विवाई,
सो का जानै पीर पराई ।

भूख लगने पर तपस्वी सोचता है कि मैंने स्वेच्छा-पूर्वक उपवास किया है, भोजन प्राप्त होने पर भी उसका त्याग किया है, फिर भी मुझे भूख सता रही है, किन्तु जो खाने के लिए लालायित हैं पर भोजन नहीं पा रहे हैं, उनके कण्ठ का तो कहना ही क्या है ?

जो लोग दूध-मलाई खाकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और अपने भोग-दिलास में गलतान हो रहे हैं, वे कैसे समझ सकते हैं कि भूखा रहने वालों पर क्या बीतती है ? उनकी एक-एक रात्रि भी ब्रह्मा की रात्रि के समान गुजरती होगी । इस लिए ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि तप भूखों की पहचान करा कर उनके कण्ठों को निवारण करने का भी एक साधन है । इसके अतिरिक्त कर्मनिर्जरा का तो अपूर्व उपाय है, क्योंकि पूर्व जन्मकृत कर्म तपस्या से इसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे पुराने चूने की और मिट्टी की गत्ति दीर्घ काल तक काल प्रहार पड़ने से नष्ट हो जाती है । तप धर्म-प्रभावना का एक महान साधन है ।

सज्जनों, बड़ी-बड़ी तपस्या भले ही करो, मगर अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को अवश्य तोल लो । ऐसा न हो कि

कही लेने के देने न पड़ जाँएँ । उतना ही वजन उठाओ जितना निश्चित स्थान तक सही-सलामत पहुँचाया जा सके । शक्ति से अधिक उठा लिया तो असह्य हो जायगा और बीच ही में पटक देना पड़ेगा ।

तप ऐसा धर्म है जिस की जैन-परम्परा में तो प्रधानता है ही, मगर अन्यान्य मतों में भी जिसे स्वीकार किया गया है । भले ही जैन परम्परा के समान दूसरे लोग तप का आचरण न करते हों और उतना महत्त्व भी न समझते हों, परन्तु वे भी इसे धर्म का एक अनिवार्य अंग मानते हैं, अन्य मतों के ऋषियों, मुनियों, पैगम्बरों और पादरियों ने भी तप का माहात्म्य बतलाया है । वैष्णव कथाओं के अनुसार कई ऋषियों ने कई हजार वर्ष तक खड़े रह कर तप किया है । इस्लाम धर्म में भी प्रतिवर्ष रोजा रखने का विधान है । मुसलमान इस विधान का पालन भी करते हैं । जेठ-आषाढ़ की गर्मी में वे दिन भर पानी तक नहीं पीते, किन्तु रात में चारा चरते हैं और मुरग भी खाते हैं । फिर भी उन्होंने तप को आत्मशुद्धि का कारण माना है । इसी प्रकार ईसाई धर्म में भी तप को स्वीकार किया गया है ।

स्वामी दयानन्द सरस्वती के, जो आर्यसमाज के जन्म-दाता और प्रचारक थे, जीवन-चरित्र में लिखा है कि वे ब्रह्मचारी थे । किसी समय एक कुलवधू ने पूज्य-बुद्धि से, भावुकता के कारण उनके चरणों का स्पर्श कर लिया । तब उन्होंने सोचा ब्रह्मचारी को स्त्री-का स्पर्श निषिद्ध है । यह सोचकर उन्होंने प्रायश्चित्त-स्वरूप तीन दिन का निर्जल उपवास किया ।

जैन शास्त्रों में तो यहाँ तक बतलाया है कि जिस स्थान पर

स्त्री बैठी हो उस स्थान पर उसके उठ जाने के पश्चात् भी दो घड़ी तक वहाँ ब्रह्मचारी को नहीं बैठना चाहिए । यदि ब्रह्मचारी साधु वहाँ बैठ जायगा तो भूमिगत उस स्त्री के शरीर के व्याप्त उष्ण परमाणु उसके दिमाग पर असर करेगे और दृष्टि विकारमयी बन जायगी । जैन साधु को दुधमुँही वच्ची का स्पर्श भी हो जाता है तो उसे एक दिन के उपवास का दण्ड लेना पड़ता है । यो बात कुछ नहीं, फिर भी बड़ी भारी बात है । छोटी बात भी कालान्तर में बड़ा रूप धारण कर लेती है । पानी को थोड़ी-सी जगह मिल जाय तो वह गाँव के गाँव वहा देता है । इस लिए पहले ही पाल बाँध देना चाहिए और उसमें दरार नहीं पड़ने देना चाहिए ।

ससार में काँटे ही काँटे बिछे हुए हैं । अगर असावधानी से पैर रक्खोगे तो काँटे चुभ जाएँगे । अतः एव जागरूक रहो ।

मानसिक विकार ही मुख्य रूप से मनुष्य को दुःखप्रद होते हैं । साधु-अवस्था उन विकारों को दूर करने के लिए अंगीकार की है । अगर इस अवस्था में भी वही विकारों का दौर चलता रहा तो मैं कहूँगा कि ऐसे लोग गृहस्थों से भी गये-बीते हैं । पाप का सेवन करने वाले साधु नहीं, डाकू हैं, चोर हैं और धर्म को लजाने वाले हैं । एक साधु गलती करता है तो उसका दुष्परिणाम समग्र साधु-समाज को भोगना पड़ता है । सभी साधुओं की बदनामी होती है । यह ठीक है कि दण्ड उसी चोर को भोगना पड़ता है, किन्तु जो उसके ससर्ग में रहे हैं, उन पर भी 'ब्लेम' आ ही जाता है । उन्हें भी शक में गिरफ्तार कर लिया जाता है ।

तो अत्यन्त सावधानी की आवश्यकता है । एक बार और दो बार भूल हो जाय, फिर तो सावधान हो जाना चाहिए । जो समझदार जाति-कुलवान् होते हैं, इशारे मात्र से अपनी भूल सुधार लेते हैं ।

एक बार जोधपुर-महाराज सज्जनसिंह जी स्वामी दयानन्द से मिले । उनका किसी वाज्जारू स्त्री-वेग्या से सम्बन्ध था । स्वामी जी को इस बात का पता था । उन्होंने गर्म लोहे पर चोट की और कहा—महाराज आप सिंह होकर सियालनी से सम्बन्ध रखते हैं । सिंह के लिए बड़ी गर्म की बात है यह ।

निगाना ठीक बैठ । राजा ने उसी दिन से वेग्या का त्याग कर दिया । वेग्या ने इस घटना से चिढ़ कर स्वामी जी को विप दे दिया । स्वामी जी मर गये तो क्या हुआ ? अमरता का पट्टा लेकर कौन आया है ? मगर सत्य कहने से वह नहीं चूके ।

इस प्रकार तपस्या को सभी धर्मशास्त्र महत्त्व देते हैं । सब उसे आत्म-बुद्धि का कारण समझते हैं । आज भी कई जैन साधु-साध्वी लम्बी-लम्बी तपस्याएँ करते हैं । कई बेले-बेले और पचोले-पचोले पारणा करते हैं ।

तपस्या मान-प्रतिष्ठा के लिए नहीं की जाती, तथापि उसका प्रभाव दूसरो पर पड़े बिना नहीं रहता । दूसरे समझते हैं—जैन समाज में ऐसे-ऐसे तपस्वी महापुरुष भी हैं । इससे धर्म की प्रभावना होती है, शासन का उद्योत होता है ।

जैनतपस्या में निराहार रहना पड़ता है, पर वैष्णव-तपस्या का ढंग कुछ निराला है । वहाँ मावे की मिठाई, खड़ी, दूध, फल और सिंघाड़े आदि-आदि खाये जाते हैं, फिर भी वे उसे तपस्या-उपवास कहते हैं । किन्तु एकादशी का वास्तविक उपवास तो तब होता है जब ग्यारह चीजों का त्याग किया जाय । मगर यहाँ तो ऐसा ढंग बना रखा है कि एकादशी के उपवास में ग्यारह बढिया-बढिया चीजे खाई जाएँ ।

वस्तुतः तपस्या करना वच्चो का खेल नहीं है। तपस्या को देख कर तपस्वी और तपस्या के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होना चाहिए। आज आप स्वतन्त्र देश के नागरिक की हैसियत से अपना सिर स्वाभिमान के साथ ऊँचा किये हुए है और विदेशों में भी भारत का सन्मान बढ़ रहा है और विश्व को समस्याओं को सुलझाने में भारत की सलाह ली जा रही है, यह सब उस लंगोटी वाले—हड्डियों के पिंजर गाँधी की तपस्या का ही प्रभाव है। उसके तप ने भूचाल की तरह ब्रिटिशसाम्राज्य की नींव हिला दी। यद्यपि विद्वान् तो उनसे भी बढ़ कर अनेक थे, परन्तु गाँधी जी में सत्य, अहिंसा और तप की जैसी साकारता थी, दूसरों में नहीं थी। यद्यपि कई बार वह तपस्या में सतरे का रम लेते थे, तथापि उनके तप ने भारत को पराधीनता के अभिग्राप से मुक्त करा दिया।

जैन-तपस्या में अधिक से अधिक कोई चीज ली जा सकती है तो पानी ही लिया जा सकता है। पानी के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को लेने पर वह तप उपवास नहीं कहला सकता, उसे रसपरित्याग कह सकते हैं। रसपरित्याग भी तप का ही अंग है। जितने-जितने रसों का त्याग किया जाता है, उसका फल अवश्य मिलता है। जितना मीठा डाला जायगा, उतनी ही मिठास आएगी।

तप दो प्रकार का होता है—सम्यक् तप और असम्यक् तप। सम्यक् तप से आत्मा मोक्ष की अधिकारिणी बनती है। असम्यक् तप भी काम तो करता है, पर पूर्णफलप्रदायी नहीं होता। यह तप देवगति का कारण हो सकता है, परन्तु मोक्ष-लाभ नहीं करा सकता। असम्यक् तप से देवगति प्राप्त हो सकती है किन्तु मोक्ष का सुख तो भावतप से ही मिलेगा। पूर्वाचार्यों ने अधर्मियों को इसी तप के

प्रभाव से धर्मी बनाया था। जैन पूर्वाचार्यों में से स्वामी रतनचन्द्र जी आचार्य कई भापाओं के जानकार थे और अनेक साधु दूर-देशान्तरो से उनके पास पढ़ने आया करते थे। दिल्ली से परली तरफ जमना पार प्रान्त कहलाता है। वहाँ उन्होंने आटा धोल-धोल कर पी कर भी धर्म का प्रचार किया।

वीकानेर में पहले यतियों का जोर था। वे राजसम्मानित भी थे। वे यह भी समझते थे कि यहाँ त्यागी साधु आ जाएँगे तो हमारी कलई खुल जायगी। वे वहाँ डेरे बाँध कर चैन की बसी बजा रहे थे। गुरु में पूज्य जयमल जी महाराज थली प्रान्त में पधारे तो उन्हें गाँव के बाहर भ्रमण की छतरियों में ठहरना पड़ा, क्योंकि वीकानेर नगर में साधुओं को प्रवेश करने की आज्ञा नहीं थी। कई दिन छतरियों में ठहरे हुए हो गये और निराहार गुजर गये। तत्पश्चात् उन्हें किसी ने देख लिया और जाकर दीवान से कहा। दीवान ने राजा से कहा—‘अन्नदाता, मेरे गुरु यहाँ आये हैं, भूखे रह रहे हैं।’ यतियों ने ताम्रपत्र लिखा रक्खा था कि कोई साधु गहर में नहीं आ सकता। मगर राजा की विशेष आज्ञा प्राप्त करके दीवान गुरु के पास छतरियों में पहुँचे। प्रार्थना की—महाराज नगर में पधारे। तब पूज्य जयमल महाराज ने गहर में प्रवेश किया और वीकानेर में खूब सत्य धर्म का प्रकाश किया।

तो महापुरुषों ने बड़ी-बड़ी कुर्वानियाँ करके धर्म को प्रभावना की थी। उन्होंने हमारे लिए जागीर कायम कर दी है। मगर हम तो सपूत तभी कहलाएँगे जब उसे बढ़ाएँ, कम से कम घटाएँ तो नहीं। हमारा कर्नव्य उसे बढ़ाने का है। योग्यपुत्र वही है जो पिता की पूँजी को बढ़ाता है और नालायक लडका उसे बर्बाद कर देता है।

भद्रपुरुषो, शास्त्रकार बतलाते हैं कि तपस्या से भी धर्म-प्रभावना होती है। महापुरुष लाखों कुपयगामियों को सन्मार्ग पर ला सके, यह उनके तप का ही प्रभाव था। दूसरों पर तप का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता।

गुरु का जीवन त्यागमय होना चाहिए। जिसमें अपना उल्लू सीधा करने की भावना होती है, वह दूसरो का कल्याण नहीं कर सकता। परमार्थ की वृद्धि वाले ही अपना और दूसरो का कल्याण कर सकते हैं। मगर आज स्वार्थी गुरुओं ने ऐसी धाक जमा रखी है कि क्या मजाल कि उनके चले इधर के उधर हो जाएँ।

किसी कुभार के पास गधों का टोला था। वह उनसे भाड़ा कमा कर गुजर करता था। गाम को सब को इकट्ठा करके एक ही खूँटे पर उनकी टाँगों में एक ही रस्सी बाँध कर उन्हें बाँध दिया करता था। फिर सब के कान मरोड़ कर मुँह पर एक-एक थप्पड़ लगा दिया करता था। गधे सोचते थे कि हमें बाँध दिया है, हम चुपचाप खड़े रहते हैं और आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, फिर भी कुभार कान मरोड़ता और थप्पड़ मारता है? अगर हमने जरा भी हलन-चलन कर दी तब तो यह डड़ो के मारे हाड़ी का चूरा ही कर देगा। यह सोच कर वे निस्तब्ध खड़े रहते थे। इस प्रकार कुभार ने उन पर अपना रोग जमा रखा था।

कुभार लम्बी तान कर सो जाता और बेचारे गधे भूखे-प्यासे ही खड़े रहते। कुछ दिन बाद, जब कुभार को विश्वास हो गया कि गधे शान्ति से खड़े रहने के अभ्यासी हो गये हैं और इन पर मेरा मन्त्र पूरी तरह असर कर गया है, तब उसने उन्हें एक ही रस्से से बाँधना बंद कर दिया, मगर एक कतार में खड़ा करके कान

मरोडना और थप्पड मारना वदस्तूर कायम रक्खा । गधे वन्धन मे वँधे न होकर भी समझते थे कि हम वन्धन मे वँधे हैं । वे अपनी गक्ति को बिल्कुल भुला चुके थे ।

इसी प्रकार कितने ही गुरु उस कुभार के साथी हैं और कितने ही मूर्खानन्द भक्त उन गधों के साथी हैं, जो अपनी अक्ल का दिवाला निकाले बैठे हैं कितने ही डोगी एव दभी गुरु अपने चेलों के कान में मन्त्र फूँक देते हैं—देखो वच्चा, मेरे सिवाय किसी को गुरु मत समझना, हाथ नही जोडना । कुभार गधों के मुँह पर थप्पड मारता था किन्तु गुरु भक्तों की पीठ ठोक देते हैं—वाह, तेरे जैसा पक्का चेला, तेरे जैसा भक्त दूसरा नही है ।

सज्जनों ! ऐसे-ऐसे गुरु हो जाएँ तो दुनिया मे जल्दी ही प्रलय हो जाय । मगर समाज मे ऐसे समाजद्रोही भी हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए भक्तों की पीठ थपथपा देते हैं और भक्त लोग गुरुमन्त्र मुन लेने पर टस से मस नही होते । किन्तु अरे निर्विवेक ! तुम्हे दिल-दिमाग मिला है, गरीरवल मिला है, फिर भी तू यही भूखा-प्यासा खडा है ? जब यही खडा रहने का वन्धन नही है और तुम्हे आगे क्षेत्र मिला है तो जहाँ भी तुम्हे अच्छा 'चारा' मिलता हो, गुरु-मन्त्र के वन्धन को तोड कर फौरन वहाँ चले जाना चाहिए । मगर यह अवश्य देख ले कि वास्तव मे चारा अच्छा है या नही ? जिस गुरु ने विष्वप्रम के पवित्र सूत्र को तोड कर तुम्हे समकित के नाम पर छोटे-मे सूत्र मे वाँव दिया है, वह गुरु न अपना ही कल्याण कर सकता है और न अपने भक्तों का ही । अरे, तुम्हे समझने की गक्ति मिली है, हजारों-लाखों का व्यापार करता है, बड़ी-बड़ी योजनाएँ घडता है, परन्तु इस जगह तेरी बुद्धि काम क्यों नही करती ? मुझे उन गधों के लिए अफसोस नही है, क्योंकि

वे पशु हैं और दुनिया ने उन्हें वदनाम कर हो रक्खा है, परन्तु अफसोस है उन भक्तों के लिए जिन्हें जन्म तो मनुष्य का मिला, फिर भी गधे के समान हो रहे हैं।

वे भक्त कहते हैं—हमारे गुरु ने ऐसा ही फर्माया है। मगर जो सच्चे गुरु होंगे वे तो अच्छी शिक्षा देंगे। वे तो प्रेम का ही पाठ पढ़ाएँगे। गुरु वही है जिसने मानव को सच्चे देव-गुरु-धर्म के स्वरूप को बतला दिया हो। उस्ताद लडकों को कारोवार का सही ज्ञान करा देता है। वह यह नहीं कहता कि अमुक दुकान से ही माल लेना और दूसरों की दुकान से मत लेना। धर्म के क्षेत्र में गुरु का काम भी सच्चे-गुरु-धर्म का बोध करा देना है। उस का काम भक्तों के गले में सम्प्रदायवाद की कठी बाँधना या कान में मन्त्र फूँकना नहीं है।

जो कचन-कामिनी का पूर्ण रूपेण त्यागी है वही गुरु है। वीतराग द्वारा प्ररूपित धर्म ही सच्चा धर्म है। दया-दान में धर्म है। अरिहन्त भगवान् देव है। यही तत्त्व है और इसी पर श्रद्धा करना सम्यक्त्व है। मगर आज लाग वाडेव्रदी के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने अपनी उदार भावना को सकीर्ण रूप में परिणत कर दिया है।

कुशल व्यापारी वही है जो जाँच-पड़ताल करके माल खरीदता है। वह स्वयं बाज़ार में जायगा और दस जगह माल की जाँच करेगा और जहाँ अच्छा और सस्ता मिलेगा, वही से ले आएगा। यह उस से नहीं होगा कि अमुक दुकान से ही सड़ागला माल ले ले। जो व्यापारी ऐसा करता है, वह व्यापार में कभी सफल नहीं हो सकता।

तो मैं कहने जा रहा था कि आज तुम्हारे अन्दर भी ऐसी ही सकीर्णता काम कर रही है। सब अपनी-अपनी लाइन पर ही जाते हैं। मैं कहता हूँ, सब लाइनो पर गाड़ियाँ जाती हैं और तुम्हें सभी से गुज़रना होगा। हाँ, यह देख लेना चाहिए कि कोई कट तो नहीं गई है और एजिन में कोई खराबी तो नहीं आ गई है। अगर कोई कहता है कि साहब 'लाइन कट गई है तो मैं ठहर कर जाऊँगा किन्तु दूसरी लाइन पर नहीं जाऊँगा, तो ऐसा करना उस की मूर्खता का द्योतक है। अगर वह दूसरी लाइन से चला जायगा तो जल्दी पहुँच जायगा अपने लक्ष्य पर।

आज जमाने का तकाजा है कि इस सकीर्णता को तिलाजलि दी जाय और विश्वप्रेम की शिक्षा ली जाय। भगवान् महावीर स्वामी का यही सिद्धान्त है और उन्होंने विश्व को विश्वमैत्री का ही पाठ पढ़ाया था कि जगत के समस्त प्राणियों के साथ मित्रता और मुहब्बत होनी चाहिए। तो जहाँ से तुम्हें बोध मिले वही से ले लेना चाहिए। मगर मैं देख रहा हूँ कि आप के हृदय से सम्प्रदाय की बू अभी तक नहीं निकली है। इस से हमारा विकास नहीं होगा और हम जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, नहीं पहुँच सकेंगे।

भाई ! हम तो अच्छे माल के खरीदार हैं। वह जहाँ से भी मिले, हमें खरीदने में सकोच नहीं करना चाहिए। किन्तु आश्चर्य तो इस बात का है कि जहाँ दृष्टिदोष हो जाता है, वहाँ अच्छा माल भी खराब और खराब भी अच्छा प्रतीत होने लगता है। अतः एव दृष्टिदोष को निकाल दो और अपने क्षेत्र को विगल बनाओ जिस से अधिक से अधिक उन्नति कर सको और धर्म की प्रभावना कर सको।

मैं कहूँगा कि गुरुओं में विशेष उदारता होनी चाहिए और भक्तों को भी सही दिमाग से काम लेना चाहिए । भक्तों को अपने गुरुओं से कान ऐंठवाने और थप्पड़े खाने की आवश्यकता नहीं है । भूखे-प्यासे पड़े रहने की भी आवश्यकता नहीं है ।

यह जीव ससार की हेराफेरी की झूठी कला को तो जल्दी सीख लेता है किन्तु धर्मकला सीखने में बुद्धि नहीं लगाता । ससार-व्यवहार में तो दक्ष है पर धर्म को फैलाने में चतुराई नहीं दिखलाता, नदी में किस्ती चलती है और बैठने वाले उस में बैठ जाते हैं और नाविक उन लोगों को मिहनत करके पार भी पहुँचा देता है । कुछ लोग एक नाव में बैठ गये । उन में एक जैटिलमैन भी बैठ गया । वह नयी रोजनी का था, बड़ा डिग्रीयापता था । नाव खाना होने पर उसने अपनी आदत से लाचार हो कर नाविक से पूछा—क्या खगोल विद्या जानते हो ?

नाविक ने कहा—मैं आकाश से सम्बन्ध रखने वाली बातों को नहीं जानता ।

जैटिल०—अच्छा, भूगोल तो जानते होंगे ?

नाविक—नहीं, मैं वह भी नहीं सीखा ।

जैटिल०—तो साइंस का तो ज्ञान प्राप्त किया होगा ?

नाविक—नहीं साहब, मैंने विज्ञान की बातें भी नहीं जानता ।

जैटिल०—अच्छा, हिसाब जानते हो ?

नाविक—नहीं, मैं यह भी नहीं पढ़ा ।

इस प्रकार जब नाविक ने सब प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक ही दिया तो बाबू साहब बोले—माफ़ी ! तेरी पौन उमर तो यो ही

चली गई। अगर यह तीन विषय, जो त्वाम थे, तूने नहीं सीखे तो तेरी जिदगी के तीन हिस्से व्यर्थ ही चले गये।

नाविक—बाबू जी, मैं एक गरीब घराने में जन्मा हूँ और प्रारम्भ से ही मेरे यहाँ लोगों को पार पहुँचाने का काम रहा है। अतः अब मैं नाव चलाना और पानी में तैरना जानता हूँ।

यह सुन कर वह जैटिलमैन बोले—तू ने कुछ भी नहीं किया। देख, मैं कई विद्याओं में पारंगत हूँ और बड़े आफीसर की पोस्ट पर जा रहा हूँ। हजारों रुपये मुझे वेतन मिलेंगे। तू तो कोरा खिचैया का खिचैया ही रह गया।

माझी ने कहा—आप कुछ भी समझें साहब, मैं तो दो ही बातें जानता हूँ—लोगों को पार लगा देता हूँ और डूबते हुए को बचा लेता हूँ।

इस प्रकार वह बातूनी साहब अपनी प्रशंसा के पुल बाँधे जा रहा था और दूसरों की भर्त्सना कर रहा था कि अकस्मात् दुर्भाग्य से नाव एक चट्टान से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज लगी कि नाव के तख्ते टूट गये और वह पानी में डूबने लगी। जो तैरना जानते थे, वे जैसे-तैसे पार हो गये और जो नहीं जानते थे वे डूबने लगे। वह जैटिलमैन साहब भी तैरना नहीं जानते थे। वे डुबकियाँ खाने लगे तो माझी को पहले को कसर निकालने को सूझी। उस ने कहा—बाबू साहब, मेरी तो पीन ही गई, पर आप की तो सारी ही गई। मेरे पिता ने मुझे तैरना सिखला दिया था तो मेरी सारी बच जायगी, पर आपने सब कुछ सीख कर भी पूरी गँवा दी।

तो भद्र पुरुषो ! यह ससार समुद्र के सदृश है। बाबू जी ने सब कुछ सीख लिया, विलायत भी हो आये, सभी विज्ञानों में

उत्तीर्ण हो गये, किन्तु ससार सागर से पार होने की कला नहीं सीखी है तो उन का सब कुछ सीखना-सिखाना पानी में डूब गया। ससार के काम तो सब सीखते हैं, किन्तु जिस ने तैरना सीख लिया, उस को सब कुछ न सीखने पर भी सारी रह गई। जिस ने धर्म को उन्नत बनाने की कला सीख ली है, घर को उठाना सीख लिया है, उस ने सभी कुछ सीख लिया है। और यह नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा।

तो शास्त्र में बतलाया है कि चौथी प्रभावना तपप्रभावना है, यानी शुद्ध तप कर के अपनी आत्मा का कल्याण करना और दूसरो को धर्म की ओर लगाना भी प्रभावना का कारण है। जिन के जीवन में त्याग नहीं ऐसे भाषण देने वालो की कमी नहीं है। मगर उनके भाषण प्रभावहीन होते हैं। एक त्यागी मुनि तप करके भी दूसरो के जीवन पर छाप डाल देता है। अतः एव अपने सामर्थ्य के अनुसार विशिष्ट तप करके धर्म का उद्योत करना चाहिए। जो भव्य प्राणी तपस्या के द्वारा आत्मकल्याण और धर्म-प्रभावना करते हैं, वे ससार समुद्र से पार हो जाते हैं।

व्यावर }
९-१०-५६ }

प्रवचनप्रभावना

उपस्थित सज्जनो ।

सम्यक्त्व के विषय मे प्रवचन चल रहे हैं । आप जानते हैं कि धर्म के जितने भी साधन हैं, सम्यक्त्व उनमें प्रथम है । सम्यक्त्व के आठ आचार हैं जिन्हें दर्शनाचार कहते हैं उनमे आठवाँ प्रभावना आचार है और इस आचार के भी आठ भेद हैं । प्रभावना का पाँचवाँ भेद व्रतप्रभावना है । व्रत का अर्थ है— उपवास आदि किसी भी प्रकार का नियम या प्रत्याख्यान । व्रत गव्द सभी प्रकार के प्रत्याख्यानों के लिए लागू होता है । सभी प्रकार के नियम और प्रत्याख्यान व्रत के विभिन्न रूप हैं । संक्षेप मे किसी चीज़ का त्याग करना व्रत कहलाता है ।

शास्त्रकारों का कथन है कि नाना प्रकार के व्रतों को धारण करना, प्रत्याख्यान करना, त्याग करना, इन्द्रियों का दमन करना, मनोवृत्ति को नियंत्रित करना और ऐसा करके जिन-गासन का उद्योत करना व्रतप्रभावना है ।

उपवास करना, नीवी करना, आयविल करना भी व्रत है । रस का परित्याग करना भी व्रत है, जैसे किसी दिन नमक न खाना, दूध, घी, तेल, गक्कर, दही नही खाना । दूध आदि विगय कहलाते हैं । घी, दूध, दही, मक्खन और तेल, यह पाँच विगय (चिकृतियाँ) हैं और मद्य तथा मांस महाविगय है । अभिप्राय यह है कि जो चीज़ें इन्द्रियों मे विकार उत्पन्न करने वाली हैं, उनका त्याग करना उचित है ।

पूर्वोक्त सात विगयो में से मद्य और मास अखाद्य हैं । यह दोनों आर्य-जनो के ग्रहण करने योग्य नहीं है । जो वास्तविक अर्थ में आर्य है, फिर चाहे वे जैन हो, सनातनी हो या किसी अन्य सम्प्रदाय के अनुयायी हो वे इन अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे । केवल नाम के आर्य लोगो की बात निराली है ।

मास यो ही प्राप्त नहीं हो जाता । जब तक क्रूरतापूर्वक किसी प्राणी की हत्या न की जाय, तब तक मास प्राप्त नहीं हो सकता । मगर कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, क्योंकि प्राण सभी को प्रिय है । मास के लिए निर्दोष मूक प्राणियों के प्राणो पर डाका डाला जाता है और वह घोर हिंसा है और यह हिंसा महान् पातक है । शास्त्र में कहा है —

सन्वे पाणा पियाडया ।

अर्थात् सभी प्राणियों को अपना आयुष्य प्राण प्रिय है ।

कोई भी जीव नहीं चाहता कि उसे शस्त्र से काट कर मार दिया जाय । फिर भी बलात् प्राणियों के प्राण लूटे जाते हैं, उन्हें मौत के घाट उतारा जाता है । इसका कारण यही है कि जिह्वा-लोलुप लोग अपने जोभ की तृप्ति के लिए बेचारे असहाय गरीब प्राणियों की गर्दन पर छुरी चलाते हैं । वे अपने पेट को कविस्तान बना कर अपने शरीर को बलवान् बनाना चाहते हैं । उनकी आत्मा में इतनी उद्दता आ गई है, वे इतने स्वार्थ के वशीभूत हो गये हैं कि अपने सुख के लिए दूसरे के दुःख की परवाह नहीं करते । कितनी विचारहीनता है कि ऐसे लोग घी, दूध, शाक एवं अनाज आदि शुद्ध पदार्थों के होते हुए भी उन्हें छोड़ कर मास खाते हैं और हाड चूसते हैं ।

कण्डे पर खून का दाग लग जाय तो नीच से नीच जाति का गिना जाने वाला आदमी भी उसे धो डालता है और बिना बोये चैन नहीं पाता , मगर अफसोस है कि यह जानते हुए भी कि मास खून की बूंदों से ही बना है, मनुष्य बड़े गीक से उसे पका कर खा जाता है । शरीर में सात धातुओं के निर्माण का जो क्रम बतलाया गया है, उसमें रक्त से ही मास बनना कहा है । यथा—

रसाद् रक्तं ततो मासः, मासान्मेदः प्रजायते ।

मेदसोऽस्थि ततो मज्जा, मज्जया शुक्रसम्भवः ॥

शरीर में खून न होता तो मास न बनता । जब शरीर में खून की कमी होती है तो मास भी सूखने लगता है ।

मास लौकिक और लोकोत्तर—दोनों दृष्टियों से भक्षण करने योग्य नहीं है , क्योंकि पवित्रता की दृष्टि से भी यह अत्यन्त मलिन और गन्दी वस्तु है । शास्त्र में लोहू, मास और हड्डी को इतना अपवित्र माना गया है कि सौ-सौ हाथ की दूरी पर ये चीजे पड़ी हो तो शास्त्र का सज्जाय (स्वाध्याय) करना निषिद्ध है । ऐसी स्थिति में जिसने उन्हें पेट में ही डाल लिया हो और फिर भी गीता, कुरान या बाइबिल का पाठ करे तो कितनी विचारणीय बात हो जाती है ।

आज कल सिख जाति में मासाहरी बहुत बढ़ते जा रहे हैं । उनके यहाँ एक 'सुखमणि साहव' नामक ग्रन्थ है जो प्रायः उन लोगों को कण्ठस्थ रहता है । तो ग्रन्थ का नाम तो बड़ा सुन्दर है—सुखों की मणि ! पर उसे पढ़ते भी जाते हैं और मास भी खाते जाते हैं । परन्तु इससे क्या फल ? किसी ने सिर पर पगड़ी बाँध ली और शेष भाग नगा है तो क्या उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा ? मास खाना भी आत्मा की नग्नता दिखलाना है ।

जैन भाइयो, आप अपना बड़ा सौभाग्य समझिए कि आप को ऐसे धर्म की प्राप्ति हुई कि अनायास ही इस घोर पाप से वचाव हो गया, अन्यथा अन्यान्य धर्मों के अनुयायियों में मास-भक्षण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। आपके बचे रहने का एक प्रधान कारण यह है कि आपको त्यागी गुरु मिले हैं।

सज्जनो ! पजाव प्रान्त में अनुमानत लाखों की संख्या में जैनी हैं और वे धर्म में बड़े मजबूत हैं। इस राजस्थान के आप लोगों को वे पजाव के जैन भाई पहनावे में भले ही मुसलमान से दीखते हों परन्तु धर्म और धर्म-श्रद्धा में वे लोग आप लोगों से भी ज्यादा दृढ़ हैं। वे आठों पहर पहले मुसलमानों एवं सिक्खों के ससर्ग में रहते थे और आज भी मासाहारी सिक्खों के सम्पर्क में रहते हैं, फिर भी मासाहर के पाप से बचे हुए हैं। यह सब गुरुओं का ही प्रभाव है। यदि गुरु किनारा कर जाएँ तो उनके पथभ्रष्ट होने में भी क्या देर लगे ?

विहार के अवसर पर हमें कई बार पजाव में गुरुद्वारे में ठहरना पड़ता है। सिक्खों का एक मान्य ग्रन्थ है—ग्रन्थ साहव। वे उसका पाठ किया करते हैं। एक बार हम गुरुद्वारा में ठहरे। वहाँ पाठ करने वाला एक नौजवान सिक्ख था। उसे रावलपिंडी-श्रीसच की ओर से एक छपी पुस्तक भेंट की गई, जिस का नाम था 'गोहरे वेवहा' अर्थात् अनमोल मोती। उस में मास के निषेध में जैन-गात्रों के, सनातन धर्म की स्मृतियों के, पुराण, वेद, कुरान, इजील और ग्रन्थ साहव आदि अनेक धार्मिक ग्रन्थों के प्रमाण दिये गये थे और बतलाया गया था कि मास खाना किसी भी सम्प्रदाय के अनुसार उचित नहीं है। उस में हिंसा का निषेध और अहिंसा का

समर्थन किया गया था। जो ग्रन्थ अहिंसा का प्रचार करने वाले हैं, उन का मूल्य नहीं कूता जा सकता। वे वास्तव में अनमोल मोती ही हैं। हाँ, तो उस ग्रन्थ साहित्य का पाठ करने वाले सिक्ख को 'गोहरे वे वहा' नाम की पुस्तक दे कर कहा कि तुम इस का प्रचार करना। उस ने उत्तर दिया कि 'मास तो हमारे गुरु भी खाते थे।' भला जिन लोगों के दिल में ऐसी गलत धारणा बन गई है वे इस महापाप से कैसे बच सकते हैं।

हाँ, ये बात ठीक है कि प्रचार बड़ी चीज है। किन्तु प्रचार के भी मुख्य रूप से दो तरीके हैं—तहरीरी और तकरीरी, अर्थात् लिखित रूप से और मौखिक रूप से। उपयोगी चीजों को लिख लेना बड़ा लाभदायक है, क्योंकि वे सारी चीजें फिर स्वयं वक्ता के दिमाग में भी नहीं रहती। बहुत-सी बातें समय पर ही याद आती हैं। कितनी बातें ऐसी समय पर याद आ जाती हैं जिन्हें ज़िदगी में कभी भुनाने का काम नहीं पड़ा। वे आती हैं और चली जाती हैं तो तुम्हारे काबू में कब रहने वाली हैं, जब कि मेरे दिमाग में भी नहीं रहती। अगर उन्हें लिपिवद्ध करके छपवा लिया जाय तो उन से दूसरे लोग भी जब चाहें तभी लाभ उठा सकते हैं। आज प्रकाशन का बड़ा महत्त्व है। पहले लोग दूसरे सम्प्रदाय का साहित्य कम पढ़ते थे, मगर आज वैसी सकीर्णता दृष्टिगोचर नहीं होती।

मगर लोग विवाह-शादी में तो दस-वीस हजार खर्च कर देते हैं किन्तु जहाँ साहित्य-निर्माण का प्रयत्न आ जाता है, वहाँ बगले झाँकने लगते हैं। किन्तु याद रखना चाहिए कि वक्ता के मुख से, चिरकालीन अनुभव और अभ्यास के सार रूप जो वचन निकले हैं, वे अनमोल मोती हैं और बार-बार मिलने वाले नहीं हैं। एक-एक

मोती सँभाल कर रखने योग्य है। आज वीतराग वाणी के प्रचार के लिए अनुकूल अवसर है। लोग अनुभव करने लगे हैं कि अहिंसा के बिना काम नहीं चल सकता। भगवान् महावीर ने बतलाया था कि अहिंसा जहाँ आध्यात्मिक है वही व्यावहारिक भी है। अहिंसा के सहारे ही जगत् चल रहा है। व्यवहार में अहिंसा के बिना काम चल ही नहीं सकता। गाँधी जी ने व्यावहारिक अहिंसा का स्वरूप ससार के समक्ष उपस्थित किया। आप की यह धारणा मिथ्या है कि कारोबार हिंसा के बिना नहीं चलता। जो व्यापारी अहिंसा के आधार पर अपना व्यापार करता है, वह विश्वस्त हो जाता है, ग्राहक उसे प्रामाणिक मानते हैं और इस कारण उसका व्यापार चमक उठता है। इसी प्रकार चाहे कोई नौकरी करे या नेतागिरी करे, अहिंसा के बिना उसे यथेष्ट सफलता प्राप्त नहीं हो सकती।

आज लोगो ने अहिंसा सिद्धान्त को भुला दिया है तो प्रत्येक कार्य में ओर लक्ष्य की प्राप्ति में बाधाएँ आ रही हैं। जब ऐजिन ही कट जाय तो डिब्बे कैसे चल सकते हैं ? अहिंसा इस जीवन को अग्रसर करने वाला ऐजिन है।

अगर आप के व्यवहार में अहिंसा है तो आप का जीवन व्यापार ठीक तरह चल सकता है। अहिंसा का उपासक प्रत्येक कार्य सोच-समझ कर ही करता है। वह कदापि झूठा लेख नहीं लिखेगा, क्योंकि सौ रुपये दे कर अगर दो सौ रुपया लिखता है तो हिंसा होना अनिवार्य है।

किसी को काट देना या छुरा भोक देना ही हिंसा नहीं है, किन्तु किसी के हृदय को चोट पहुँचाना भी हिंसा है। मन से किसी के अनिष्ट का विचार करना भी मानसिक हिंसा है। अपशब्द कहना

वाचिक हिंसा है। किसी का छेदन-भेदन आदि करना कायिक हिंसा है।

तो आज अहिंसा की अतीव आवश्यकता है और वह न केवल धर्म-स्थान में, वरन् जीवन के प्रत्येक क्षण और प्रत्येक व्यवहार में होनी चाहिए। जिस का प्रत्येक कार्य अहिंसा की दृष्टि में होता है, वही वास्तव में अहिंसक है। वही व्यापारी पूरा तोलेंगा जिन में अहिंसा की भावना होगी। जो तोलने में बेईमानी करता है वह हिंसा करता है। ग्राहक घर ले जा कर उस चीज को तोलता है और वह कम उतरती है तो उस के दिल को आघात पहुँचता है। वह गालियाँ भी देता है और दुरागीष भी दे सकता है।

इसी प्रकार जिस हाकिम के दिल में दया होगी, वह मुकदमों का फैसला न्याय-सगत और जल्दी करेगा। शासक के हृदय में अहिंसा भगवती का वास होगा तो वह प्रजा के दुख को अपना दुख समझ कर उसके अमनर्चन के लिए सभी साधन जुटायेगा।

आज व्यापक रूप में अहिंसा के प्रचार की आवश्यकता है। अहिंसा का प्रचार ही एक प्रकार से जिन-शासन का प्रचार है। मैंने कहा था कि वह प्रचार दो प्रकार से हो सकता है—या तो वचनों द्वारा या लेखों द्वारा। आप बैठे हुए मुन रहे हैं और मैं मुना रहा हूँ, यह वचनों द्वारा प्रचार है। दूसरा तरीका प्रकाशन का है। जब यही वचन लिपिबद्ध होकर प्रकाशित हो जाते हैं तो यहाँ अनुपस्थित हजारों आदमियों को लाभदायक हो जाते हैं। आप लोग भी जब चाहे तभी वाद में भी लाभ ले सकते हैं। कई लोग साहित्य पढ़ कर हिंसा छोड़ देते हैं। असत् साहित्य पढ़ने वालों की वृत्ति भी असत् हो जाती है, परन्तु अच्छे साहित्य को पढ़ कर कइयों ने हिंसा और गराव आदि पापों का त्याग कर दिया है।

प्रभावना का वर्णन बहुत दिनों से चल रहा है । प्रभावना से धर्म की उन्नति होती है । प्रवचन करने से सीमित प्रभावना होती है, क्योंकि मैंने सुनाया और आप ने सुन लिया और वे शब्द सदा के लिए शून्य में विलीन हो गये । पर साहित्य स्थायी लाभ का कारण है । आप देखेंगे कि कुरान, वाइबिल और गीता आदि का उनके उपासकों ने कितना प्रबल प्रचार किया है । प्रत्येक भाषा में अनुवाद कराके वे प्रचार करते हैं, ताकि उनके सिद्धान्तों को दुनिया के लोग अच्छी तरह समझ सकें और उनके धर्म की ओर आकर्षित हो ।

गुजरावाला में तीन चार मुसलमान मेरे पास आये । उनमें एक मौलवी भी था । उनके साथ पुनर्जन्म के बारे में काफी चर्चा हुई । वह मुझे हिन्दी, उर्दू और गुरुमुखी भाषा में अनुवादित तीन प्रतियाँ कुरान की दे गये । सज्जनों ! वे समझते थे कि यह प्रचारक साधु है और समाज इनके साथ है । अगर एक भी बात हमारे ग्रन्थ की समाज को बतला देगे तो कुरान की कीमत बसूल हो जायगी । आप को तो अपरिग्रहवाद का पाठ पढाया जाता है, उन्हें ऐसा पाठ पढाने वाला कोई नहीं है । मगर आप को ज्यों-ज्यों अपरिग्रह का उपदेश दिया जाता है, त्यों-त्यों आपकी परिग्रह-सम्बन्धी ममता बढ़ती जाती है । कोई विरले माई के लाल होते हैं जो धर्म की प्रभावना करते हैं । आप ईंट-पत्थर चूना के मकान बनाने में बड़ी दिल-चस्पी लेते हैं और हजारों लाखों रुपया खर्च कर देते हैं । गादी में हजारों पानी की तरह बहा देते हैं, मगर धर्म-प्रचार के लिए खर्च करने का प्रसंग आ जाय तो किनारा काटने लगते हैं ।

भाइयो ! मुझे आप के पैसे की आवश्यकता नहीं है । मेरे पास जो था, उसका भी मैंने त्याग किया है । अब जो है, आप को

वाँट रहा हूँ। यह आपका काम है कि आप उसे आगे-आगे फैलाने का प्रयास करें। भगवान् फर्मा गये हैं कि जिन-शासन इक्कीस हजार वर्षों तक चलेगा। किन्तु आप लोग ऐसी ही खुमारी में रहे तो कैसे काम चलेगा? मुझे अभी मालूम हुआ है कि मारवाड़ में अनूप-मडल नामक एक संस्था स्थापित हुई है। अभी उसका कार्य-क्षेत्र गोडवाल प्रान्त तक सीमित है। उसका प्रधान नारा है — 'जैनों को मिटा दो, लूट लो, ये लका से आये हैं। इन्हें वापिस लका भेज दो।' तुम्हारे साहित्य का घर-घर में प्रचार नहीं होने के कारण ही ऐसी बेहूदी संस्थाएँ खड़ी हो जाती हैं और वे तुम पर हावी होना चाहती हैं। अगर अब भी तुम्हारा साहित्य दूसरों की नजरों तक नहीं पहुँचेगा तो तुम्हारी सन्तान को भी संभालना कठिन हो जायगा।

सज्जनों! कमाना पड़ता ही है और दुनियादारी के सब कृत्य भी करने पड़ते हैं। स्त्री-वच्चों के लिए करते हो तो धर्म के लिए भी कुछ करना चाहिए। एक बाजू किस किस काम का है? जिनके मन में धर्म के प्रति उदासीनता है, जो धर्मप्रचार में कोई रुचि नहीं रखते, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वे अर्वांग हैं। गरीब का आवा अंग बेकार हो जाता है—लकवे से अस्त हो जाता है तो दूसरा भी कार्यक्षम नहीं रहता। धीरे-धीरे उस आगे अंग को भी चेष्टा खत्म होने लगती है।

सज्जनों! कहाँ तो आनन्द कामदेव आदि श्रावकों का आदर्श-मय जीवन और कहाँ आज आप लोगों का जीवन। उन श्रावकों के साथ तुलना करोगे तो पता चल जायगा कि हमारे अंगों में कितनी गिथिलता आ गई है। इसीलिए कह रहा हूँ कि आज प्रचार की

बड़ी आवश्यकता है। अपने व्यापारिक प्रचार के लिए आदमियों को बाहर भेजते हो और दुकान के माल की विक्री के लिए प्रेपोगेण्डा करते हो तो धर्म जैसी वस्तु पुरजोर प्रचार के बिना कैसे फेल सकती है ?

आपको भलीभाँति समझ लेना चाहिए कि यह नागवान् धन किसी के साथ जाने वाला नहीं है। यह तो यही रह जाने वाला है। हाँ, इसे प्राप्त करके जो तुम अपने हाथों से धर्मप्रचार के कार्य में लगाओगे तो वह अवश्य तुम्हारे साथ जायगा। विवाह में दस-वीस हजार खर्च करने वाला क्या साहित्य-प्रचार के लिए एक हजार नहीं खर्च कर सकता ? इस नाक को रखने के लिए हजारों खर्च कर देते हो जिसमें से सेड़ा निकलता है। कदाचित् हीरा मोती निकलते तो न जाने क्या करते।

भाइयो ! यह भगवान् महावीर की दुकान है। साधु-जन इसका प्रचार करने के लिए बड़े भाई हैं तो आप लोग छोटे भाई हैं। आपका भी कर्त्तव्य है कि आप तन, मन और धन लगा कर इस दुकान की उन्नति में सहयोग दें। मगर आप तो समझ बैठे हैं कि धर्मप्रचार करना महाराज श्री का ही काम है। याद रखिए, यह कोई साधारण-सी दुकान नहीं है। इसका सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए दोनों भाइयों को अपने-अपने हिस्से का काम करना होगा। साधु जहाँ तक और जिस मर्यादा में काम कर सकते हैं, करते ही हैं, मगर आप छोटे भाइयों का भी कर्त्तव्य है कि साहित्य का प्रचार करके और धर्म का विज्ञापन करके इस दुकान का माल अधिक से अधिक फरोस्त करने का प्रयत्न करें। अगर त्रिशलानन्दन भगवान् महावीर की दुकान के उत्तराधिकारी कहलाने का गर्व करते

हो तो कम से कम इसका माल दुनिया के सामने तो रखो। यदि तुम इस दुकान का माल दूसरो के समक्ष नमूने के रूप में दिखला दोगे तो पारखी इसे अवश्य ग्रहण करेंगे। यह कोई सड़ा-गला माल नहीं है। यह हमेशा ताजा रहने वाला माल है। महामहिम महावीर ने इस माल का सचय करने के लिए बड़ी कीमत अदा की है। जीवन उत्सर्ग किया है और साढ़े बारह वर्ष पर्यन्त घोर साधनाएँ करके, तपस्या करके और धूम-धूम कर अत्यन्त सावधानी से माल इकट्ठा किया है।

बारह वर्ष प्रभु वन में डोले,

सभी आचार-विचार में तोले।

जनता में फिर खोले, तुमको लाखों प्रणाम।

महावीर जग-स्वामी तुमको लाखों प्रणाम।

सज्जनों ! भगवान् महावीर ने हमारे लिए जो इतना जखीरा इकट्ठा किया और दुकान में माल जमा किया, वह उन्हें यो ही नहीं मिल गया। साढ़े बारह वर्ष तक वे डबड़-डबड़ विचरण करते रहे, घोर साधना में उद्यत रहे और सभी प्रकार के मकट सहते रहे। तब कहीं बढिया में बढिया माल एकत्र कर सके। तो इसके पीछे असाधारण तपस्या है, बड़े में बड़ा बलिदान है और उच्च से उच्च कोटि की साधना एवं जगन् के कल्याण की पावन भावना है।

किन्तु बड़े ही परित्याप का विषय है कि आज हम उस अनमोल माल से भरी दुकान को सँभालने के लिए भी उदासीन हो रहे हैं। भगवान् महावीर का हमारे ऊपर भारी ऋण है। यदि हमने वफादारी के साथ इस दुकान को नहीं सँभाला और ठीक तरह से प्रचार नहीं किया तो वह ऋण हमारे सिर पर रह जायगा। अगर

हम चाहे तो इस मनुष्य-जन्म में ही उस ऋण को चुका सकते हैं, अन्यथा फिर चुकाने का मौका मिलना बहुत कठिन हो जायगा। अतः एव बड़े भाई का काम है कि वह वाणी द्वारा प्रचार करे और छोटे भाई का फर्ज है कि वह साहित्य को प्रकाशित करके धर्म का अधिकाधिक प्रचार करे।

भाइयो ! हम तो वाणी के द्वारा ही उस माल का प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दाम नहीं हैं। तुम्हारी जेब में तरावट है, अतः तुम चाहो तो साहित्य के द्वारा भगवान् के माल का धुआँधार प्रचार कर सकते हो।

याद रखना, तुम जिन पदार्थों के पीछे हाथ धो कर पड़े हो और भूख-प्यास आदि के कष्ट सहन करके भी धन कमाने में रात-दिन लगे रहते हो, पता नहीं वे आगे चल कर तुम्हारे वनेगे या नहीं। किन्तु जो अपने धर्म को अपना लिया तो वह हर्गिज आपका साथ छोड़ने वाला नहीं। धर्म यहाँ भी साथ देगा और परलोक में भी साथ देगा। बेटा सपूत होगा तो भले ही तुम्हारी जायदाद को सँभाल ले, अन्यथा तुम ने पच-पच कर जोड़ा और उसे उड़ाते देर नहीं लगेगी। मगर धर्म तो जन्म-जन्मान्तर में भी आपका साथ छोड़ने वाला नहीं। फिर भी आप परिवार मोह में इतने फँस गये हो कि धर्म को ही भुला बैठे हो। मगर धर्म को भुलाना अपने आप को भुला देना है, अपने भविष्य को अन्धकारमय बना देना है। अतः एव आपको धर्मोन्नति की तरफ भी लक्ष्य देना चाहिए।

तो मैं जो राग आलाप रहा हूँ, इसे आपने सुन ही लिया है। किन्तु सुनने और सुनाने का प्रयोजन तो वास्तविक अर्थ में तभी पूरा होगा जब आप साहित्य-प्रचार द्वारा धर्म की अधिक से अधिक प्रभावना करेंगे।

साहित्य का बड़ा महत्त्व है। वह धर्म प्रचार का सर्वोत्तम साधन है। हमें कायम रहने वाली चीज है। जिस सस्था का साहित्य प्रकाशित नहीं होता, उसकी उन्नति भी नहीं हो सकती वह सस्था गहन अन्धकार में ही पड़ी रहती है। तुम यह बात दिमाग से निकाल दो कि हमारा धर्म तो पंचम काल के अन्त तक रहेगा ही, अतः एव उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इस भरोसे निश्चिन्त होकर मत बैठे रहो, क्योंकि धर्म तो पगु है, वह चलाने से ही चलता है। धर्म सध पर निर्भर है। 'न धर्मो धार्मिकैर्विना।' अर्थात् धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं टिक सकता। यदि लौकाशाह जैसे वीर क्रान्तिकारी पुरुष पैदा न हुए होते तो क्या जड़-पूजा से चेतन पूजा को समर्थन मिलता? उनके धर्म प्रचार ने ही तो चेतन-पूजा को बल दिया। उस माई के लाल ने जनता में अपूर्व क्रान्ति कर दी और लोगों को अन्धकार से निकाल कर प्रकाश में खड़ा कर दिया। यद्यपि जड़वादियों ने उन्हें जहर देकर मार दिया, वे मर गये और तुम्हारी दृष्टि में वे मर गये, परन्तु वास्तव में वे शरीर से मर गये, गुणों से नहीं मरे। उनका योगोभय देह आज भी जीवित है। आज उनका नाम प्रत्येक स्थानकवासी वच्चे की जीभ पर है। हाँ, जो धर्म की निन्दा और धर्म की हानि को सहन कर रहे हैं, वे अवश्य ही जीवित भी मरे हुए के समान हैं।

भगवान् के वचन सत्य हैं, अमिट हैं, शाश्वत हैं, तीन काल में भी नष्ट होने वाले नहीं हैं। किन्तु कब? जब धर्म को चलाने वाले, सही मार्ग दिखाने वाले पैदा होते रहेगे। इस प्रकार धार्मिक साहित्य का अधिक से अधिक प्रचार करना भी शासन को जीवित रखना है और उसकी वृद्धि करना है। अतः एव आप लोग मिल कर

विचार करो कि किस प्रकार हम भगवान् के वचनों को ससार में फैला सकते हैं ? हमारा धन कैसे सार्थक हो सकता है ? हम किस प्रकार प्रभु के ऋण से आशिक रूप में भी छुटकारा पा सकते हैं ।'

सज्जनो ! खाने-पीने और मुकदमेवाजी में धन का सदुपयोग नहीं है । धर्म-प्रचार में लगा हुआ धन ही सार्थक होता है ।

कवीर ने कहा है कि इस माया-रूपी वृक्ष के दो ही फल लगते हैं—दौन-दुखियों को खिलाना या स्वयं उपभोग में लाना । अर्थात् धन या तो अपने काम आता है या पराये काम । यदि इस धन का सचय ही करते जाओगे और जमीन में दफनाते ही जाओगे तो यह धन नरक में ही ले जा कर छोड़ेगा ।

सज्जनो ! आज मुसलमानों और ईसाइयों ने अपने धर्म की पुस्तकों का प्रत्येक भाषा में अनुवाद प्रकाशित करके हरेक के हाथों में पहुँचाया है, किन्तु जैन समाज ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया । हाँ, स्वर्गीय जैन दिवाकर जी ने अवश्य महावीर-चरित, निर्ग्रन्थप्रवचन और कुछ चरित बनाये हैं । स्व० पूज्य जवाहर लाल म० की किरणावलियाँ प्रकाश में आई हैं और उपाध्याय कवि जी श्री अमर चन्द जी का भी कुछ साहित्य दृष्टिगोचर होता है, मगर यह साहित्य पर्याप्त नहीं है । अतः एव इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

एक पाकशास्त्री पिता ने सुन्दर-सुन्दर पकवान बनाये । जब रसोई वन कर तैयार हो गई तो उसने अपने लडके से कहा—देखो, तुम रसोई देखते रहना । मैं स्नान कर के अभी आता हूँ । लडके ने कहा—आप पधारिये, मैं बराबर रसोई की निगरानी करता रहूँगा ।

पिता को स्नान करने में २०—२५ मिनट लग गये और पुत्र बैठ-बैठ देखभाल करता रहा। इतने में वहाँ एक कुत्ता आ गया, बिना भोली का फकीर। उसे भी कहीं न कहीं जोगवाई मिल ही जाती है। वह कुत्ता डरता-डरता धीरे-धीरे रसोई घर की ओर जाने लगा, किन्तु लड़का बैठ-बैठ देखता रहा। उसने कुत्ते को भगाया नहीं। कुत्ते ने भोजन खाना शुरू कर दिया तब भी लड़का उसे देखता ही रहा। जब कुत्ता खा पीकर जाने ही वाला था कि पिता आ गया। उसने देखा—कुत्ते ने बहुत कुछ खा लिया है और कुछ बिखेर दिया है। तब अपने बेटे से कहा—बेटा, तूने यह क्या किया? मैं तुझे देख-भाल करते रहने के लिए कह गया था न? तूने कुत्ते को क्यों नहीं भगाया?

लड़का बोला—पिता जी, जब आपकी कुत्ते को भगाने की आज्ञा ही नहीं थी तो मैं क्या करता? आप तो सिर्फ देखते रहने के लिए कह गये थे सो मैं बराबर देखता रहा। मैंने आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया है।

देख लिया आपने आज्ञा-पालन का नमूना। ऐसे सपूत को क्या उपमा दी जाय? उस मूर्ख को इतना तो सोचना था कि पिता के कहने का प्रयोजन क्या है? केवल आँखें फाड़-फाड़ कर देखते रहने को कहा है या रक्षा करने को भी कहा है? परन्तु उसने यह न सोच कर उलटे पिता को ही दोषी ठहराते हुए कहा—“इस में मेरा क्या दोष है? आप हटाने को कह जाते तो मैं हटा देता।

सज्जनों! यदि ऐसे आज्ञाकारी लड़के मिल जाएँ तो बाप को अपनी किस्मत को ही रोना पड़ेगा। वास्तव में जो पुत्र इगारे

से पिता के आगय को समझ लेता है, वही अपने घर की रक्षा कर सकता है ।

तो आप लोगों को समझना चाहिए कि भगवान् महावीर का उच्च-कोटि का सिद्धान्त है । उन्होंने बहुत सुन्दर रसोई बना कर रख दी है और बड़ी मिहनत से बनाई है । पिता जी ने कह दिया—वेटो, लुटेरो से इस को रक्षा करना । इस में से किसी आवश्यकता वाले को देना जरूर, मगर लुटेरे या कुत्ते आवे तो उन्हें मत लूटने देना । याचक बन कर आये तो उसे अवश्य देना । कई दभी और पाखंडी उसे छीनने के लिए आएँगे, मगर उन का मुका-विला करना और इस रसोई की रक्षा करना । अब अगर हम भगवान् के इस आदेश का पालन नहीं करते तो अपने कर्तव्य से भ्रष्ट होते हैं और उनके उत्तराधिकारी होने की अयोग्यता को प्रमाणित करते हैं ।

तो जब तुम्हारे पास दुकान में बहुत माल है भगवान् का सचित किया हुआ तो अवश्य उसका प्रचार करना चाहिए । जो मुनते हो उस पर अमल करो । उसे यो ही उपेक्षा करके मत छोड़ दो । प्रचार के लिए यह समय बहुत अनुकूल है । साहित्य-प्रचार में जितना धन लगाओ वह सार्थक होगा । वस्तुतः इस से बढ़ कर धन की और क्या सार्थकता हो सकती है ? अगर दूसरे कामों में खर्च करते हो और साहित्य प्रचार में नहीं करते तो छोटे भाई कहलाने के अधिकारी नहीं बन सकते । यो तो कई लोग कहते हैं महाराज, कुछ सेवा फरमाइए, किन्तु हमें आवश्यकतानुसार रोटियाँ और कपड़े मिल जाते हैं, फिर हमें क्या सेवा चाहिए ? अगर सेवा करनी है तो तन, मन, धन से शासन की सेवा करो । आज जिन-शासन को

तुम्हारी सेवा की माँग है, आवश्यकता है। आप गासन देवता और गामन को मानते हो, परन्तु चन्दन या तैल चढ़ाने से या फूल चढ़ाने से उन की सेवा नहीं होगी। गासन देवता की पूजा का तरीका तो कुछ और ही है। गासन देव की पूजा गासन के प्रचार से होती है, प्रभावना से ही हो सकती है। जिन-गामन के माहित्य का दिल खोल कर प्रचार करने से ही गासन की सेवा और रक्षा होगी।

वह अवसर बार-बार मिलने वाला नहीं है। जिस की कोठी में अनाज हाँता है, उसे फिक्र नहीं होनी। पर वह अनाज कब तक रहेगा? वह क्षीण होते-होते समाप्त हो जायगा। पानी निकालते निकालते एक दिन कुआँ भी खाली हो जाता है। अतः एव मेरे सुनाने का तुम्हारे हृदय पर अगर कुछ असर हुआ है तो जल्दी से जल्दी उदारतापूर्वक भगवान् के गासन की सेवा करो। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, गासन की सेवा चाहता हूँ। गासन की प्रभावना के लिए मुझे कहना ही चाहिए।

भगवान् ने अर्थ रूप में प्रवचन फर्माया और उसे गणधरो ने गव्व रूप में गूँथ दिया। तत्पश्चात् आचार्य-परम्परा से वह हम लोगों तक आ पाया। आज वही परमागम हमारा पथप्रदर्शन कर रहा है, हमें यथार्थ तत्त्व का बोध दे रहा है और हमारे लिए दिव्य ज्योति का काम कर रहा है। इस प्रवचन की रक्षा के लिए प्राचीन कालीन स्थविरो ने बड़ी-बड़ी विपत्तियाँ सहन की हैं, विकट तपस्याएँ की हैं। तब कही इस की रक्षा नहीं की है। अगर उन्होंने आप की तरह उपेक्षा की होती तो हमारी क्या दशा होती? हम अन्धकार में भटकते रहते और सही राह पाना कठिन हो जाता। हमें ठीकरा ले कर दर-दर भटकना पड़ता और भूखा ही रहना

पडता । किन्तु उन प्रवचन-भक्त महान् स्थविरो के द्वारा किये हुए प्रचण्ड पुरुषार्थ की वदौलत तुम बड़े भाग्यशाली हो और धनकुवेर के पुत्र हो । तुम्हे किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है । यही नहीं, तुम आज इस स्थिति में हो कि दूसरे याचको को मुक्त हस्त से दान दे सकते हो । अतः एव अपने भाग्य की सराहना करने के साथ अपने कर्त्तव्य का भी पालन करो । अपने उत्तरदायित्व को भी पूरा करो । पूर्वाचार्यों के ऋण से मुक्त होने का यत्न करो । जिस ने यथाशक्ति शासन की सेवा नहीं की, वह मनुष्य-ही क्या है ?

वहिनो से भी मेरा कहना है कि तुम भी शासन रूपी कल्पवृक्ष का सिंचन करो जिस से तुम्हारा धर्म उन्नत हो ।

मैं कह रहा था कि हम लाहौर से गुजरावाला जा रहे थे तो रास्ते में मरीदकी मडी के गुरुद्वारे में ठहरे । वहाँ गुरु ग्रन्थ साहब का पाठ करने वाले को हम ने 'गोहरे वे बहा' नामक पुस्तक दी और कहा—'इस में अहिंसा का मडन और मास का निषेध किया गया है । इस प्रकार करना ।' तब उसने कहा—'मास तो हमारे गुरु भी खाते हैं ।' यह सुन कर मैं दग रह गया । जब गुरुओं का ही यह हाल है तो गिप्यो को क्या खाक उपदेश लगेगा । जैन कोम इस बात से बची हैं, यह त्यागी गुरुओं के उपदेश का ही परिणाम है । इस लिए मैं कहता हूँ कि जिस उपदेश की वदौलत तुम पाप से बचे हो, उस उपदेश को सर्वत्र फैलाओ । यही शासन की सर्वोत्तम सेवा है । इस सेवा से तुम स्वयं ससार-समुद्र से तिर जाओगे और दूसरों को भी तिरने का मार्ग मिलेगा ।

व्यावर]
११-१०-५६]

त्रिकालज्ञ-प्रभावना

उपस्थित महानुभावो !

कल बतलाया गया था कि धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए और धर्म को विश्व में विश्रुत एवं विख्यात करने के लिए शास्त्रकारों ने जो आठ प्रभावनाएँ बतलाई हैं, उनमें एक व्रत-प्रभावना भी है। यह भी कहा जा चुका है कि कठोर से कठोर व्रत धारण करने से आत्म-बल की वृद्धि होती है तथा उन कठोर व्रतों एवं अभिग्रहों को देख कर ससार धर्म की तरफ आकर्षित होता है।

यह निर्विवाद है कि जिस दुकान में माल होता है, ग्राहक वहाँ अवश्य पहुँच जाते हैं। भले ही प्रारम्भ में परिचय न होने से न पहुँचे किन्तु परिचय प्राप्त करने पर तो पहुँच जाते हैं। बाहर कितने ही ढोल पिटाए जाएँ, विज्ञापन किया जाय, अखबारों में छपवाया जाय, किन्तु दुकान के अन्दर माल नहीं है तो उस विज्ञापनवाजी का कुछ भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं। यही नहीं, ऐसा करना ग्राहकों को धोखा देना है और धोखा देने वाले को अन्त में अपमान का भाजन बनना पड़ता है। व्यापार तो तभी चमकेगा जब दुकान में सामान हो, दिल में ईमान हो और एक जवान हो। इस त्रिवेणी सगम के बिना दुकान नहीं जम सकती।

जैसी आपकी सासारिक दुकान है, वैसे ही हमारी आध्यात्मिक जगत् की दुकान है। इसमें आत्मसाधना के कठोर व्रतों का, कठिन से कठिन अभिग्रह आदि का माल भरा पड़ा है। इस माल को लेने के लिए भी दुनिया अपने आप आकर्षित होती है और

अच्छे से अच्छा माल लेती है। माल के इच्छुक ग्राहक अपने आप दुकान का पता लगा लेते हैं। दुकान को विज्ञापन करने के लिए कही जाना नहीं पड़ता।

समुद्र कव पत्र-पत्रिका या आमत्रण भेजता है नदियों और नालों को कि तुम मेरे पास आओ और मुझ में समा जाओ? मगर उसका हृदय अतिविशाल है और वह सब को गले लगा लेता है। अतः सभी नदी-नाले सहज भाव से उसमें समा कर अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को खोकर भी विशालता प्राप्त कर लेते हैं।

यद्यपि समुद्र में पहले ही अथाह और अपरिमित जलराशि विद्यमान है और उसे अधिक जल की तृष्णा नहीं है, फिर भी उसने किसी को इकार करना सीखा ही नहीं। सीखा है तो केवल यही मन्त्र कि सब को स्थान देना और किसी को इधर-उधर न होने देना। नदी-नाले समझते हैं कि समुद्र विशाल है और वह हम सब को समा लेगा, अपनी विशालता प्रदान कर देगा, तो क्यों न बड़े की ही शरण में जाएँ?

जिस वृक्ष के फल मधुर और छाया घनी होती है, वह भी किसी को आमत्रण नहीं देता कि तुम मेरे पास आओ। पर फलों का रसास्वादन करने के इच्छुक पक्षी या मनुष्य अपने आप ही उसे खोज कर चले जाते हैं।

कुआँ और बावड़ी ने किसके घर जा कर अनुरोध किया है कि तुम आना और हमारे शीतल और मधुर जल का पान करना? मगर जल-पिपासु पशु, पक्षी और मानव अपने आप ही उन्हें खोज कर पहुँच जाते हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं।

इसी प्रकार जिसके पास तप, सयम, अभिग्रह, व्रत, आदि का लोकोत्तर जल है, उसके पास जाकर कौन भूर्त्त होगा जो आनन्द नहीं उठाएगा ? तो धर्म की वृद्धि करने के लिए हमारे जीवन में व्रतों और अभिग्रहों का पानी होना चाहिए। जल से परिपूर्ण सरोवर के पास प्राणी स्वयं चले जाते हैं ; किन्तु सूखे सरोवर के पास कोई नहीं फटकता और यदि भूल से चला भी जाता है तो निराग होकर पैर थका कर वापिस लौटता है। जल से पूर्ण जलाशय के पान भी तभी तक प्राणी जाते हैं जब तक उसमें जल भरा रहता है। पानी सूख जाने पर कोई नहीं जाता।

यही बात हमारे जीवन के सम्बन्ध में भी लागू होती है। जब तक इसमें त्याग है, वैराग्य है, सयम है, व्रत हैं और कठोर अभिग्रह है, तब तक तो ससार उस साधु पुरुष के चरणों में झुकता है और उसके चरणों की बूलि को अपने मस्तक पर चढ़ाता है और ऐसा करके अपने आपको कृत-कृत्य मानता है, किन्तु जब वह सरोवर त्याग-वैराग्य एवं तप-सयम के जल में रहित हो जाता है तो उसे त्याग देता है। अतः एव हमें अपने जीवन को मधुर फल वाले वृक्ष के समान बनाना है, जिसमें लोग इस जीवन में मधुर फल प्राप्त कर सकें।

जो वृक्ष ठूँठ बन गया है, उसमें न मधुर फल देने की और न गीतल छाया देने की ही शक्ति रही है। याद रखिए, उसी सेठ के यहाँ मुनीम-गुमास्ते आश्रय पाते हैं और उसी के व्यापार को अपनी अक्ल से चमकाते हैं जिसके यहाँ माल होता है तिजोरी में। उसके पास कई लोग आते हैं और उसकी आज्ञा करते हैं—सेठ साहब, हमें भी सेवा का कोई लाभ दीजिए। परन्तु जिसका दिवाला निकल

चुका है, जो स्वयं ही मोहताज है, उसके यहाँ कोई भी उम्मीदवार सिफारिश लेकर जाने की मूर्खता नहीं करता। यहाँ तक कि पहले के मुनीम-गुमास्ते भी सेठ से पूछे बिना ही दूसरी जगह नौकरी कर लेते हैं।

इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने गुणों का दिवाला निकाल देता है, इन्द्रियलोलुप बन जाता है और साधु का वेष पहन कर भी चोर-डाकुओं जैसे काम करता है, तो उसकी यह पोल चलने वाली नहीं है। आज नहीं तो कल उसके पाप का भड़ा फूटे बिना नहीं रहेगा।

मनुष्य छिप-छिप कर कितने ही दाव-घात खेले और चतुराई करे, मगर उसकी चालाकी छिपी नहीं रहती। कहा भी है—

पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग।

दावी दूबी ना रहे, रुई लपेटी आग॥

सज्जनो, यदि उस आग को पहले ही समाप्त कर दिया होता तो पड़ोसियों को जलने की नौबत ही न आती। मगर दावादूबी करने से वह अग्नि दूसरों को भी नष्ट कर देती है।

जब फोडा अन्दर ही अन्दर सड़ता रहता है और उसका आपरेगन नहीं होता तो वह नासूर का रूप धारण कर लेता है। और फिर वह गरीर को छलनी-छलनी बना देता है। इसी प्रकार हमारे छिपाये हुये अपराध, दोष, गुनाह, पाप हमारे जीवन को अस्त-व्यस्त और खोखला बना देते हैं।

यदि पाप छिपाने से छिप सकते होते तो निःसकोच हो कर पाप करने में भी सकोच करने की क्या आवश्यकता थी। सभी समझ लेते कि हमारे पास तो पाप छिपाने का साधन विद्यमान है। परन्तु याद रखिए, पाप छिपाने से छिपने वाले नहीं हैं। अगर तीव्र पुण्य

का उदय हो तो कुछ काल तक भले ही छिपे रहे, मगर आखिर तो वे प्रकट हो कर ही रहेंगे। रुई में लिपटी हुई आग समय पर भवकेगी उग्र रूप धारण करेगी और पड़ोसियों को भी भस्म कर देगी।

मालूम होते ही आग बुझा दोगे तब तो वह वही गान्त हो जायगी। अगर उसमें ईंधन डालते जाओगे और अपनी लीडरो जमाने के लिए उसे प्रोत्साहन देते जाओगे तो एक दिन वह अडीम-पडीस वालों को भी जला कर ही रहेगी। उस आग से सब का मुँह काला होता है, समाज कलकित होता है और ससार में हाहाकार मचता है।

दुनिया कहती है—ओहो ! इतना बड़ा साहूकार और उसका भी दिवाला निकल गया ? हाँ भाई, जो अपनी शक्ति का विचार न करके व्यापार करेगा, अर्धाधुंधी मचाएगा और ध्यान नहीं रखेगा, उसका दिवाला निकले बिना नहीं रहेगा।

व्यापारी येन केन प्रकारेण परिश्रम करके पैसा जोड़ता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है, किन्तु तनिक-सी लापरवाही करने से चोर-डाकू उसके धन को ले जाते हैं। इसी प्रकार साधक के द्वारा वर्षों तक किया हुआ जप-तप पाप के बबडर में क्षण भर में उड़ जाता है। अतः एव साधक को निरन्तर सावधान रहना पड़ता है। बेलें-तेलें की तो बात ही क्या, जिन्होंने हजारों वर्षों तक बेलें-तेलें का पारण किया, उनका भी क्षण भर में दिवाला निकल गया। वे मर कर सीधे सातवे नरक में पहुँचे।

जो योगी था वह तो तीन दिन का राज्य-मुख भोग कर और इन्द्रियविषयों का सेवन करके नरक में चला जाता है और भोगी

योगी बन कर केवल तीन दिन की साधना-मात्र से सर्वार्थसिद्धि विमान में जा पहुँचता है ।

इस लिए जानी पुरुष कहते हैं—भोग की आग से दूर रहो, अन्यथा जल जाओगे, फूँक जाओगे या मुँह तो काला हो ही जायगा, किन्तु मनुष्य ठोकरे खाता हुआ भी विषय की अग्नि से पीछे नहीं हटता और अन्त में उसका पतन हो जाता है । अतः एव भद्र पुरुषों ! मैं तो कहूँगा कि हमें अपने जीवन को अत्यधिक सँभाल रखने की आवश्यकता है । आज पहले का वह जमाना नहीं जिसमें पोल चल जाती थी । आज का ससार जागरूक है और वह अपमानजनक घृणित बातों को सहन करने के लिए तैयार नहीं है ।

आप जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी-अपनी जगह ही शोभा देती है । पगड़ी सिर पर ही शोभा देती है और कुर्ता अपने स्थान पर । इसके विपरीत आचरण करने से लोग हँसते हैं और पागल कहते हैं । इसी प्रकार गृहस्थ गृहस्थ की जगह और साधु साधु की जगह ही शोभा देता है । जिसने जिन व्रतों को अगीकार किया है उसे उनका प्रामाणिकता के साथ पालन करना चाहिए । जीवन में आत्म-साधना के लिए कठोर तपस्या होनी चाहिए । पूँजी को बढ़ा न सको तो घटने तो मत दो । कम से कम मूल पूँजी को सँभाल कर रक्खो । मूल ही नष्ट हो गया तो व्याज कहाँ से आएगा ?

हमारे पूर्वजों ने व्रतों का पालन करके अपनी आत्मा को भी प्रभावित किया और जगत् को भी धर्म की ओर आकर्षित किया है । उन्होंने बड़ी-बड़ी तपस्याएँ की हैं, कठिन अभिग्रह धारण किये हैं । अगर हम आज नये-नये लोगों को धर्म की ओर आकृष्ट नहीं भी कर सके तो भी कम से कम ऐसा कार्य तो न करे कि पहले वालों की श्रद्धा नष्ट हो जाय । हमें पूर्वजों की सचित पूँजी की रक्षा

करनी ही चाहिए। उसके लिए जिस त्याग की आवश्यकता हो, वह त्याग करने में पश्चात्पद नहीं होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि अनेक प्रकार के त्याग-प्रत्याख्यान करो, व्रत-नियम धारण करो और ऐसा करके अपने जीवन को परिमार्जित करो और दूसरों के सामने अपने जीवन का उच्चादर्श उपस्थित करो।

गास्त्रकारों ने छठी प्रभावना त्रिकालज्ञ-प्रभावना बतलाई है। उच्च कोटि के साधक यद्यपि आत्मविशुद्धि के लिए ही साधना करते हैं, परन्तु आत्मा की विशुद्धि के फलस्वरूप उन्हें अनेक प्रकार की अलौकिक रीगिक गक्तियाँ अनायाम प्राप्त हो जाती हैं। तो भूत, भविष्यत् और वर्त्तमान की अनेक विगिष्ट बातों को जान कर उनके द्वारा गासन का उद्योत करना त्रिकालज्ञ-प्रभावना है। इस प्रभावना के अनेक उपाय हैं। खगोल भूगोल, ज्योतिष, निमित्त, नक्षत्र आदि के आश्रय से जन्म-मरण, सुख-दुःख, हानि-लाभ आदि का वीध प्राप्त करना, और उसका वर्म की प्रभावना में उपयोग करना, इसी के अन्तर्गत है।

सज्जनो ! जिन चीजों का मैं अभी तक विरोध करता आ रहा हूँ, आज उन्हीं का समर्थन करने जा रहा हूँ, जिनका खण्डन करता रहा उनका मडन कहूँगा, ऐसा आप सोचते होंगे। आप कहेंगे कि आज महाराज यह क्या कह रहे हैं ? पर यही तो जैन का वैन है और इसी रहस्य को समझने की आवश्यकता है।

गास्त्रकार कहते हैं—साधु को आकाशगत भावों का भी ज्ञान होना चाहिए, ज्योतिष का भी वेत्ता होना चाहिए। सूर्य प्रजप्ति और चन्द्र प्रजप्ति सूत्रों में सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारागण

के विषय में विगद वर्णन किया गया है। यद्यपि अन्य शास्त्रों में भी इन विषयों का वर्णन मिलता है, किन्तु यह दो शास्त्र मुख्य रूप से इसी विषय के प्रतिपादक हैं। यदि एकान्तत साधु को इन विषयों का ज्ञान वर्जित होता तो ऐसे शास्त्रों का निर्माण ही क्यों किया जाता अतः एव साधु को इस विषय की भी गुरुगम से जानकारी हासिल करनी चाहिए। हाँ, अगर समझने में गलती रह गई और गणित का मिलान बराबर नहीं किया तो गड़बड़ हो जाती है। जो शास्त्र अपना रक्षक है, उसका यदि उपयुक्त रीति से उपयोग न किया जाय तो संहारक बना सकता है।

सज्जनो! ज्योतिष सीख लेना कोई साधारण बात नहीं है। अगर ज्योतिष के गणित को ठीक तरह समझ लिया जाय तो निगाना खाली जाने वाला नहीं है। इसमें गणित की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जो गणित में कुशल होगा वहीं ज्योतिष में निष्णात हो सकेगा। स्वर्गीय पूज्य सोहन लाल जो महाराज ज्योतिष विद्या के पारगामी थे। उन्होंने तीस वर्ष तक एकान्तर तप किया। वे कमरे में बैठे हुए ही अपने निशान के द्वारा ज्योतिष की बात समझ लेने थे। रात्रि को जब समय देखना होता तो वे कहते—किसी फूल का नाम लो। फूल का नाम लेने पर वे समय निकाल कर बता देते थे। उन्होंने जैन शास्त्रानुसार जैन-पत्रिका भी बनाई थी। मगर उस समय चारों ओर सम्प्रदाय-वाद का बोल वाला था, अतः एव जैन-समाज ने उसे अपनाया नहीं, मगर आज उसी को अपनाने के लिए सब तैयार है। क्योंकि अन्ततः सत्य को अपनाये बिना काम नहीं चलता।

तो साधु को भूगोल की भी जानकारी होनी चाहिए, अर्थात् जमीन से सम्बन्ध रखने वाली जो जो बातें हैं उनका भी ज्ञान होना

चाहिए। इसके लिए जवू-द्वीप-प्रजप्ति आदि सूत्रों का अव्ययन करना चाहिए। इतना ही नहीं, साधु में यदि शक्ति है, गम्भीरता है, योग्यता है तो उसे हानिलाभ, मुख-दुःख, जन्म-मरण का भी ज्ञान होना चाहिए। मगर गर्त यह है कि यह तलवार उसी के हाथ में दी जाती है जिसे चलाना आता हो। अगर तलवार वच्चे के हाथ में दे दी जायगी तो नुकसान होने की संभावना रहेगी। वह अपने हाथ से अपना ही नुकसान कर लेगा। तलवार संभाल कर रखने के समय संभाल कर रखी जाती है और माँका आने पर उससे काम भी लिया जाता है। यह समझना मूर्खता है कि तलवार हाथ में आ गई तो वह अन्वाधुन्व चला कर मारने-काटने के लिए ही है।

तो भूगोल खगोल, ज्योतिष आदि विद्याएँ भी उपयुक्त पात्र के पास हो तो उपयोगी होती हैं। इनके अव्ययन से अनेक बातों का पता चल जाता है। यद्यपि हानि-लाभ और जन्म मरण कर्मों के फल हैं, किन्तु उन्हें भी शास्त्र में समझा जा सकता है। जो रोग को पहचान लेता है, वह उसका प्रतीकार भी कर सकता है। फिर तो अपनी-अपनी किस्मत! अगर डाक्टर होगियार है तो कई रोगियों के रोग दूर हो जाते हैं, और यदि डाक्टर बीमारी को जानने वाला न हो तो वह डोज पर डोज देता भी जायगा तो भी कुछ नहीं होगा।

तो मुख-दुःख यद्यपि कर्मफल है किन्तु जो शास्त्रों का ज्ञाता है, जिसकी आत्मा निखरी हुई है, वह जान लेता है कि भूत काल में उसके साथ कैसी गुजरी है और आगे क्या गुजरने वाला है? क्या हानि-लाभ होने वाला है?

तो आप को मालूम होना चाहिए कि ये शास्त्र वह औपधालय हैं जिनमें प्रत्येक रोग की दवा मौजूद है, किन्तु उन दवाओं का जानने वाला डाक्टर होना चाहिए और दवा लेने वाला परहेज-वाला चाहिए ।

साधु भूगोल-खगोल आदि विद्याओं का जानकार तो हो किन्तु गभीरता-पूर्वक उनको पेट में रखने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए । यह विद्याएँ किसी को मिटाने के लिए, चढ़ाने के लिए या अपनी मानप्रतिष्ठा के लिए न सीखी जाएँ । यह जानने के लिए और अवसर आने पर सघरक्षा आदि के निमित्त उपयोग में लाने के लिए ही सीखनी चाहिएँ ।

आप प्रश्न कर सकते हैं कि अगर इन्हें काम में नहीं लाना है तो सीखने से क्या लाभ है ? इस प्रश्न का उत्तर यद्यपि आ चुका है तथापि उसका स्पष्टीकरण यह है कि इन विद्याओं का प्रयोग करने का न एकान्त निषेध और न एकान्त विधान ही है । इन्हें काम में लिया जा सकता है किन्तु ऐहिक प्रयोजनों के लिए नहीं । जब सध पर और धर्म पर विपत्ति आ पड़े तो उसके प्रतीकार के लिए इन विद्याओं का प्रयोग करके भी धर्म, समाज और सध को रक्षा करना चाहिए । ऐसे समय के लिए यह सम्पत्ति संचित करनी चाहिए । यदि इन विद्याओं को सीख कर वह मान-प्रतिष्ठा की आकांक्षा करता है और लोकपणा के लिए प्रयोग करता है तो साधु अपने पथ से भ्रष्ट होता है ।

आप को मालूम होना चाहिए कि जैन इतिहास में विष्णु कुमार मुनि सघरक्षा के लिए प्रख्यात हुए हैं । चक्रवर्ती राजा ने अपने ब्राह्मण प्रधान को तीन दिन के लिए राज्य दे दिया था । उस ब्राह्मण

ने राजा वनते ही ऐलान करवा दिया कि सब जैन साधु मेरे राज्य की सीमा से बाहर हो जावे। उस समय प्रश्न खड़ा हो गया कि साधु कहाँ जावे ? क्या समुद्र में जा कर डूब जाएँ ? इस प्रकार जब सघ पर और धर्म पर आपत्त के वादल टूट पड़े तो विष्णु कुमार मुनि ने अपनी विद्या का प्रयोग करके दुष्टों से धर्म एवं सघ की रक्षा की। उस समय विष्णु कुमार मुनि जंगल में तपस्या कर रहे थे और आत्म-साधना में निरत थे। सघ पर विपदा आई और रक्षा का कोई साधन न रहा। ब्राह्मण धर्मद्वेषी था और साधुओं को सकट में डालना चाहता था। तब सघ इकट्ठा हुआ। उसने निश्चय किया कि इस समय विष्णु कुमार के सिवाय सघ की रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं है। वह राजा के छोटे भाई थे। अतः एव उन्हें बुलवाया गया। साधु उन्हें बुलाने के लिए जंगल में गये। उन से निवेदन किया—महाराज, आपको सघ ने आमंत्रित किया है। सघ घोर सकट में है और रक्षा के समस्त द्वार बन्द मालूम होते हैं। इस समय आपकी नितान्त आवश्यकता है। आप पधारें और सघ का सकट दूर करें। अगर आप न पधारें और रक्षा नहीं हुई तो धर्म का टिकना मुश्किल हो जाएगा।

मुनि विष्णु कुमार ने यह अभ्यर्थना सुनी और कहा—इस समय मैं योग-साधना में व्यस्त हूँ और चल नहीं सकता। क्षमा कीजिए।

साधु लौट आये। उन्होंने गुरु से कहा—वे अपनी साधना में व्यस्त हैं। आ नहीं सकते।

तब आचार्य ने सघ की ओर से पुनः मुनियों को उनकी सेवा में भेजा। इस बार कहलवाया—सघ यह पूछना चाहता है कि आप

की साधना बड़ी है या घोर सकट के समय सध की रक्षा बड़ी है ? एक ओर एक व्यक्ति की साधना है और दूसरी ओर सध के अस्तित्व की नाजुक समस्या है । सध रहता है तो व्यक्ति टिक सकता है । सध ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति कैसे टिकेगा ?

मुनि यह सदेग लेकर फिर विष्णु मुनि के समीप पहुँचे । उन्होंने आचार्य महाराज और सध का निवेदन सुनाया और कहा—आप यह बतलाइए कि व्यक्ति की साधना बड़ी है या सध की साधना ? जो सध की आज्ञा न माने उसे क्या दण्ड आता है ?

यह प्रश्न सुनते ही मुनिराज की आँखें खुल गई । आखिर वे विद्वान् थे । उन्हें तत्काल अपने कर्त्तव्य का भान हो गया । उन्होंने विचार किया—वास्तव मे बात ठीक है । व्यक्तिगत साधना का परित्याग करके भी मुझे प्रथम सध की रक्षा करना चाहिए ।

वे उसी समय योग-साधना त्याग कर गुरु के पास आए । अपनी गलती के लिए क्षमायाचना की । उन्होंने राजा के पास जाकर कहा—यह तुमने क्या किया ? क्या सोच कर यह आज्ञा घोषित कर दी ? साधु छह खण्ड से बाहर जाएँ तो कैसे जाएँ, और कहाँ जाएँ ?

राजा ने कहा—मैंने तीन दिन के लिए नमूचि को राज्य दे दिया है । वचनबद्ध होने से विवश हूँ ।

तब मुनि नमूचि के पास पहुँच कर बोले—हम लोग कहाँ जाएँ ? कोई जगह हम मुनियों के रहने के लिए भी तो होनी चाहिए ।

नमूचि ने राजा का भाई सनभ कर और विष्णु कुमार मुनि के प्रभाव से प्रभावित हो कर केवल तीन पैर जगह दी ।

विष्णु मुनि विक्रियालब्धि के धारक थे । अत एव उन्होंने महान् रूप धारण करके दो पैर मे सारी पृथिवी नाप ली । फिर कहा—वता, तीसरा पैर कहाँ रखूँ ?

नमूचि हक्कावक्का हो गया । जगह वतलावे तो कहाँ वतलावे ? तब मुनि ने तीसरा पैर उसके सिर पर रख कर कहा—दुष्ट ! तुझे राज्य दिया गया था तो तेरे आराम के लिए दिया गया था, न कि सन्त जनो को कष्ट देने के लिए ।

नमूचि मर गया और नरक मे गया । इस प्रकार विष्णु कुमार मुनि ने सध और धर्म की रक्षा की । यह सब करने मे मुनि को चरित्र मे जो दोष लगा, उसे दूर करने के लिए उन्होंने प्रायश्चित्त किया और शुद्धि की । अत एव वे आराधक हो गये ।

सज्जनो ! उन्हे जो दोष लगा सो तो दोष ही है, परन्तु उसके सिवाय दूसरी कोई गति ही नहीं थी । दोष लगा कर उन्होंने तात्कालिक घोर सकट को ही नहीं टाल दिया वरन् भविष्य के लिए भी एक ऐसा उदाहरण उपस्थित कर दिया कि कोई शासक धर्म-सेवी सन्तो से इस प्रकार की छेड़छाड़ न करे और धर्म की जड़े उखाड़ने का प्रयत्न न करे ।

आप जानते ही हैं कि जो खर्च किया जाता है वह तो खर्च ही है । मगर एक खर्च तो गराव-खोरी मे, जुए मे, वेश्यागमन मे और निरर्थक हिंसा मे किया जाता है और दूसरा खर्च कुटुम्ब के भरण-पोषण मे किया जाता है, समाज और धर्म की रक्षा के लिए किया जाता है । तो खर्च-खर्च मे भी कितना अन्तर होता है ? एक खर्च करने वाला गुडा कहलाता है और दूसरा खर्च करने वाला गरीफ कहलाता है ।

तो आशय यह है कि साधु को इन उपरोक्त विद्याओं का ज्ञाता होना चाहिए और समय आने पर प्रयोग भी करना चाहिए, पर यो ही दुकानदारी जमा कर नहीं बैठ जाना चाहिए। जानकार साधु समय पर धर्म से विचलित होने वाले सध की रक्षा कर लेते हैं।

महाराजा चन्द्रगुप्त ने स्वप्न में बारह फणो वाला नाग देखा तो भद्रबाहु स्वामी ने उस का फल बतलाते हुए कहा—भविष्य में द्वादश-वर्षीय भयकर अकाल पड़ने वाला है। और जब वह अकाल पड़ा तो इतना भयानक और उग्र था कि उस समय हीरे-पन्ने देने वाले तो बहुत थे, मगर ज्वार देने वाला कोई नहीं मिलता था, जिन के पास लाखों-करोड़ों का धन था, उन के लिए भी अन्न मिलना कठिन था। जब उन का ऐसा हाल था तो साधुओं का क्या हाल हुआ होगा ? उन्हें ४२ दोप टाल कर आहार लाना पड़ता है और पैसे उन के पास होता नहीं।

जैसे-तैसे भीषण दुष्काल की समाप्ति हुई। एक दिन एक महान् तपस्वी तथा ज्योतिष विद्या के ज्ञाता मुनि किसी सेठ के घर गोचरी के लिए गए। मगर योग नहीं मिला। मिलता भी कैसे ? कुएँ में पानी हो तो भरने वालों को मिले और कुआँ ही सूखा हो तो कैसे मिले ? तुम्हारे घर में हो तो हमारे पात्रों में आवे। तुम्हारे घर में न हो तो हमें कहाँ से प्राप्त हो ?

साधु के सम्बन्ध में कहा गया है कि जहाँ तेरह बातों का योग हो, वहाँ उसे चीमासा करना चाहिए। उन में एक यह भी है कि साधु वहाँ चातुर्मास करे जहाँ श्रावको के घर में पर्याप्त अन्न हो।

इस प्रकार जानी पुरुषो ने भी हमारा ख्याल रक्खा है। उन्हो ने हमे खड का खिलौना नही समझ लिया था।

हाँ, तो वे मुनिराज उस लम्बी-चीडी हवेली मे, जिस मे सेठ का बिगाल परिवार रहता था, पहुँच गये। सेठानी ने रोटियाँ बना कर रक्खी थी। महात्मा को आते देखा तो परिवार वाले उठ खड़े हुए, स्वागत किया। कहा—महाराज, आप ने इस गरीब की भोपडी को अपनी चरणरज से पावन कर के बडी कृपा की।

इस प्रकार वचन से तो महात्मा का समुचित सत्कार किया, किन्तु आहार ग्रहण करने के लिए विनति नही की। तब महात्मा ने ही पूछ लिया—क्या कुछ जोगवाई है ?

सेठ-सेठानी की आँखे डबडवा आई। उन्होंने ने दुःखित स्वर मे कहा—महाराज, जोगवाई तो है, सब कुछ सूझता है, देने की भावना भी प्रबल है, किन्तु महाराज ! इस समय देने का अवसर नही है। गुरु देव ! भावना होने पर भी बहराएँ तो क्या बहराएँ ? हीरा, पन्ना, माणक मोतियो की बोरियाँ भरी पडी हैं, किन्तु अनाज की कोठी खाली हो गई है। महँगे से महँगा अनाज खरीदने को तैयार हैं किन्तु वह भी तो नही मिलता। महाराज ! यह भोजन, जो तैयार है, आप के योग्य नही है, क्योकि इस मे जहर मिला है। अब भूख सहन नही होती। अत एव विप-मिश्रित रोटियाँ खा कर मर जाना ही श्रेयस्कर समझा है। अन्न दाता, हम ने एक जून खा कर कई दिन व्यतीत किये और आधा पेट भर कर भी बहुत दिन गुजारे, मगर अब आधा पेट भरने को भी अन्न मयस्सर नही है। अत एव आप के भक्तो को मर जाने के अति-रिक्त और कोई चारा ही नही रह गया है।

यह दुःखद स्थिति देख कर मुनिराज का दिल दहल गया । वह सोचने लगे—ओह, कितनी भयानक स्थिति है । कितने नौ-निहाल भूख-से पीड़ित हो कर काल-कवलित हो गये, कितने हड्डियों का ढाँचा-मात्र रह गये, फिर भी अकाल पिण्ड नहीं छोड़ रहा है । जब ऐसे-ऐसे घनाढ्यों की यह स्थिति है तो बेचारे गरीबों का क्या हाल होगा ? वे तो कीड़े-मकौड़ों की तरह मर रहे होंगे ।

सज्जनों ! अभी कुछ वर्ष पूर्व वगाल में अकाल पड़ा तो मालूम हुआ कि वहाँ लाखों आदमी भूख से तड़प-तड़प कर मर गये । वास्तव में भूख के समान भयकर यातना दूसरी नहीं है ।

तो वह दर्दनाक दृश्य देख कर मुनिराज को बहुत विचार हुआ कि अन्न के अभाव में आज यह पूरा का पूरा परिवार अपने प्राणों की आहुति दे देगा । सारा घर श्मशान बन जायगा ।

मुनिराज बड़े योगी और तपस्वी थे । उन्होंने ज्योतिषज्ञान के बल से उपयोग लगा कर देखा कि यह सिलसिला कब तक चलने वाला है ? उन्हें पता लगा कि दुष्काल समाप्त होने वाला है और विदेश से अनाज से भरे जहाज आ रहे हैं ।

तब उन्होंने ने सेठ से कहा—सेठ जी, मरने का प्रयत्न मत करो । आत्म-घात मत करो । आत्म-घात महापातक है और हृद दर्जों की कायरता है । साहस-पूर्वक कठिनाइयों का सामना करने में ही जीवन की सार्थकता है । यह जीवन यो अन्त कर देने के लिए नहीं है । इस प्रकार निराश, हताश हो कर आत्म-घात करना जन्म-मरण की शृंखला बढ़ाना है । आग में जल कर भस्म हो जाना, कुआँ-बावड़ी में पड़ कर प्राण त्याग देना, फाँसी लगा कर मर

जाना, और जहर खा कर जीवन का खात्मा कर देना, यह सब आत्म-घात है और यह अज्ञानियों का मरण है ।

सेठ ने कहा—इस के सिवाय और कर ही क्या सकते हैं ? यह आँखे नन्हे वच्चो को भुख से तडपता और विलविलाता नहीं देख सकती । कहाँ तक देखे ?

मुनिराज ने धैर्य वँधाते हुए कहा—भाई, धवराओ मत । तुम्हारे सुख के दिन नहीं रहे तो दुःख के दिन भी नहीं रहेंगे । विदेग से अन्न के भरे जहाज आ रहे हैं और वे वन्दरगाह पर पहुँचने वाले ही हैं । थोड़े दिनों में अन्न ही अन्न दिखाई देगा । अब इस स्थिति का अन्त आ रहा है, अतः धैर्य खोने जैसी बात नहीं है । जैसे-तैसे कुछ दिन ओर पार कर लो ।

सेठ को सान्त्वना मिली और उसने अपना भयानक सकल्प त्याग दिया । जहाज आ गये और अन्न मिलने लगा ।

इस प्रकार उन मुनिराज ने ज्योतिष-ज्ञान के बल से पूरे के पूरे बड़े खानदान को मरने से बचा लिया । सज्जनों, उन के पास ज्ञान का बल था और वे भूत-भविष्य की बातों को जानते थे, इसी कारण वे मरते हुए मनुष्यों की रक्षा कर सके । अगर उन में यह शक्ति न होती तो बचाना कठिन था ।

तो शक्ति का सचय समय पर सदुपयोग करने के लिए किया जाता है, न कि दुरुपयोग करने के लिए । शक्ति का दुरुपयोग करने में शोभा नहीं है ।

एक नाई ठाकुर साहब की हजामत बना रहा था । दाढ़ी बनाते-बनाते कहीं ज़रा उस्तरा लग गया और एक दो वूँद खून

निकल पडा। ऐसा होते ही ठाकुर साहव ने सिसकी भरी। उन्होंने ने नाई को उपालभ देते हुए कहा—अरे तू ने यह क्या कर दिया ? खून निकाल दिया !

नाई ने उत्तर दिया—ठाकुर साहव, आप क्षत्रिय है ।' आप ने क्षत्रियाणी का वीरत्व का दूध पिया है। आप रणवीर युद्धवीर और रणवाँके कहलाते हैं। लडाई मे जूझ कर प्राणो का उत्सर्ग कर देने वालो की सन्तान हैं। पर आप तो जरा-सा नश्वर लग जाने से ही सी-सी करने लगे ! कदाचित् देश पर दुश्मन का आक्रमण हो गया तो आप क्या रक्षा कर सकेगे ?

यह विरुदावली सुन कर ठाकुर साहव मे वीरत्व और राज-पूतत्व जाग उठा। उनका स्वाभिमान जग गया। वह सोचने लगे—इस नाई के वच्चे ने मेरी राजपूती शान किरकिरी कर दी। इसे अपने क्षत्रियत्व का परिचय दे देना चाहिए।

यह सोच कर ठाकुर साहव ने नाई की जाँघ अपनी जाँघ पर रख कर भाले से छेद डाली। जाँघ का छेदना था कि नाई बोल उठा और चिल्लाने तथा 'हाय हाय' करने लगा, किन्तु ठाकुर साहव ने 'सी' भी नहीं की।

ठाकुर साहव बोले—अरे नापित ! यह रजपूती का थोडा-सा नमूना है। जब रणचण्डी मैदान मे घूमती है तब पता चलता है कि वीरता कैसी होती है। अरे मूर्ख ! वह खून तो बडे उल्लास और उत्साह से वहाया जाता है। उसका कुछ उपयोग होता है, कुछ मूल्य होता है। उस खून से देश और धर्म की रक्षा होती है। मगर तेरे नश्वर से निकला हुआ खून तो व्यर्थ ही बहता है। मुझे यह सह्य नहीं है। मेरा खून मुफ्त का नहीं है। हमे उसकी रक्षा करनी होती

है। अगर हमारे शरीर का खून फिजूल निकल गया तो फिर रण-चण्डी की अर्चना किमते की जायगी? वह क्या पाकर क्रीड़ा करेगी? शरीर में खून होगा तभी तो जोश आएगा। जो पहले ही सूखा लकड़ है, श्मशान का भूत है, उसमें जोश कहाँ से आएगा?

ठाकुर साहब ने अन्त में कहा—यों तो हमें रक्त की एक-एक बूंद की रक्षा करनी होती है, पर अवसर आने पर उसे वहा भी देना पड़ता है। वह संचय समय पर काम आने के लिए है।

तो मैं कह रहा था कि माधु को सभी विद्याओं का संग्रह करना चाहिए, परन्तु उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

शास्त्र में कहा गया है कि आचार्य संघ का नायक होता है और उसको अकेले एकान्त स्थान में जाने और रहने का भी अधिकार दिया गया है। उसे चमड़ा लेने का भी अधिकार है, क्योंकि कई ऋद्धि-सिद्धियों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अतः आचार्य एकान्त स्थान में रह कर शक्तियों का संचय करे और जब सघ पर आपत्ति आवे तो उनके द्वारा संघ की रक्षा करे। सेनापति यों ही नहीं बन जाता, उस पर बड़ी जवाबदारी होती है।

प्रत्येक व्यक्ति को इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। कौवा हंस की चाल चलेगा तो अपनी चाल भी गँवा बैठेगा।

इत्तिफाक से कोई हंस एक दिन उड़ता हुआ कौवा की टोली के पास से गुज़रा। तब कौवा ने उससे पूछा—तुम कितना उड़ सकते हो?

हस ने उत्तर दिया—मैं बड़ो लम्बी उड़ान लगाता हूँ । मेरे परो मे और सीने मे उड़ने की बड़ी शक्ति है, क्योंकि मैं मोती चुगता हूँ । दस-बीस मील तो थका हुआ भी उड़ जाता हूँ ।

कौवा मे से एक बोला—यह तो यो ही शेखी बघार रहा है । वृथा डींगे हाँकता है । इतनी उड़ान तो मैं भी भर सकता हूँ ।

हस ने कहा—ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ कोई होड़ तो नहीं लगानी है ।

हस उड़ने लगा तो उस कौवे ने अपने साथियों से कहा—मैं भी उड़ कर इसे अपनी उड़ान बता देता हूँ । इसकी सारी शेखी मिट्टी मे मिला दूंगा ।

उसने हस से कहा—क्या हुआ अगर तुम उज्ज्वल-बबल हो और मैं काला हूँ । मगर शक्ति मे मैं तुमसे हीन नहीं हूँ ।

हस ने इतना ही कहा—तुम खुशी से मैदान मे आ सकते हो और बाजी मार सकते हो ।

हस उड़ा तो कौवा भी उसके साथ-साथ उड़ने लगा । मगर हस ने समुद्र की तरफ उड़ना शुरू कर दिया । वहाँ चहुँ ओर पानी ही पानी नजर आ रहा था । जब हस ने समुद्री रास्ता लिया तो कौवा भी उसके पीछे-पीछे टाँ-टाँ करता हुआ उड़ने तो लगा परन्तु कुछ दूर जाने के बाद उसकी शक्ति क्षीण होने लगी । उसके परो मे अधिक उड़ने की सामर्थ्य न रही । वह डगमगाने लगा तो हस ने कहा आजा भाई, चले आओ ।

कौवा बोला—तू वाते करता है और मेरा दम निकला जा रहा है । मैं तो अब मरा ।

हस ने कहा—भैया अभी मज़िल बहुत दूर है। तू अभी से घबरा गया ?

कौवा—मुझे क्या मालूम था कि तेरी चाल ऐसी है। तू इतनी लम्बी उड़ान भरता है।

आखिर कौवा थक कर चूर हो गया। उसकी साँस फूलने लगी। वह समुद्र में गिर कर मच्छ-कच्छ का गिकार हुआ।

तो समुद्र को पार करने की शक्ति तो हस में ही है। ये कागडे़ वेचारे उस महासमुद्र को क्या पार सकते हैं ? वे हस से होड़ करेगे तो समुद्र में ही मरना पड़ेगा। गास्त्र में एक वाक्य है—‘वल थाम च पेहाए।’ अर्थात् कार्यकर्त्ता को होड़ नहीं करनी चाहिए। वह पहले अपनी शक्ति का अदाज कर ले और फिर आगे कदम बढ़ाए। जितनी लम्बी सौर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिएँ।

तेते पाँव पसारिये, जेती लावी सौर।

अन्यथा सर्दी में ठिठुरना पड़ेगा। मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह अपनी शक्ति को पहचाने और उसी के अनुसार उत्तरदायित्व वहन करे।

सज्जनों ! मैं ने भूगोल, खगोल, ज्योतिष, निमित्त आदि सीखने के विषय में जो कहा है सो यह रास्ता सब को लेने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी आत्मा में बल हो, धैर्य हो, हृदय पर काबू हो और जिसे मान सन्मान की भूख न हो, उसी साधु को यह विद्याएँ सीखनी चाहिएँ। उसी को इन्हे सीखने का हक है। जो हस के सदृश हैं और कौवे के समान नहीं हैं, वही इन विद्याओं को सीखें।

साधु समय पड़ने पर इन विद्याओं का प्रयोग करे पर उसके

लिए प्रायश्चित्त भी करे । प्रायश्चित्त करने वाला आराधक और न करने वाला विराधक होता है ।

इस सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य एक बात और है । वह यह कि अधूरी सीखी हुई विद्या खतरनाक होती है । अतः एव जो विद्या सीखी जाय उसके पारगत होना चाहिए । किसी ने कहा है—

अधसीखी विद्या दहे, चिन्ता दहे गरीर ।

अर्थात्—आधी सीखी हुई विद्या दुःखदायी होती है , उससे लाभ के बदले हानि होती है ।

एक ज्योतिषी थे । उन्होंने थोड़ा ज्योतिष पढ़ लिया और उसी के बल पर अपने आप को सर्वज्ञ समझने लगे । आश्चर्य तो यह है कि वे जहाँ ज्योतिष में कदम रखते थे, वही स्वरोदय में भी टाँग फँसाते थे और सामुद्रिक शास्त्र पर भी दावा रखते थे । उन्हें अपनी इन विद्याओं पर बड़ा अभिमान था । उन्होंने किसी जगह जाकर लम्बे-चौड़े इन्तिहार निकाल दिये — ज्योतिष शास्त्र के महामहोपाध्याय आ गये हैं । जिनको अपनी अगलीपिछली पूछनी हो, आकर पूछ ले ।

सज्जनों ! दुनिया तो अधी गधी की साथी है । उसे चोर ले जाय या उसका मालिक, वह सब के आगे हो लेती है क्योंकि उसे नज़र तो आता ही नहीं है ।

उन ज्योतिषी पण्डित जी ने बड़ा प्रेपोगैंडा किया, लोग उनके पास आने लगे और अपने सुख-दुःख की बात पूछने लगे ।

सटोरिये बाबा के पास जाते हैं और पागल बाबा यदि गालियाँ देता है तो उनसे भी मतलब निकाल लेते हैं । कई जगह जब साधु

लोग पहुँचते हैं तो सटोरिये लोग पूछते हैं—महाराज आप कितने कोस का विहार करके आये ? अगर उन्होंने कह दिया कि पाँच कोस का विहार करके आये हैं तो वे पाँच के अक का दडा लगा देते हैं और अपना मतलब निकाल लेते हैं । कई भक्त लोग साधु से पूछते हैं—महाराज, सामायिक कर लूँ ? महाराज कहते हैं—हाँ भाई कर लो । तब वह पूछता है—कितनी करूँ ? तब भोले महाराज अगर सख्या बता देते हैं, तो भक्त का प्रयोजन निकल आता है । वह वही अक लगा देता है । जो साधु कुशल होते हैं, वे कह देते हैं—जितनी तुम्हारी मर्जी हो उतनी कर लो

हाँ, तो उस नगर वालो पर ज्योतिषी की अच्छी छाप पड गई । फलस्वरूप उसे अच्छी आय होने लगी । धीरे-धीरे राजा के कानो तक उसकी ख्याति जा पहुँची । तब राजा ने उसे अपने दरबार मे बुलाया और बैठने के लिये योग्य आसन दिया । फिर पूछा—ज्योतिषी जी महाराज ! बतलाइए मेरा भविष्य कैसा है ? ज्योतिषी ने मीन-मेष-मकर कुम्भ की गणना करके और स्वर पहचानने के लिए नथुनो के सामने हाथ लगा कर कहा—नृपतिवर, बात तो वही कहनी पड़ेगी जो सच्ची हो । मुझे दुख के साथ कहना पडता है —

ज्योतिषी के इतने शब्द सुनते ही राजा को आघो अक्ल तो कूच कर गई ।

फिर ज्योतिषी ने भविष्य कहा—अमुक महीने मे अमुक तिथि को आप स्वर्ग-धाम पधार जाएँगे ।

राजा विचार मे पड गया कि मैंने ऐश-आराम के इतने साधन जुटाए और वह सब बेकार ही जाएँगे ! सब को यही छोड जाना

होगा । शोक के कारण वह इतना उदास और विह्वल हो गया कि खाना-पीना, सोना-वैठना सब हराम हो गया । उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था । मौत का विकराल चित्र उसकी आँखों के सामने झूलता रहता था । उसे पक्का भरोसा हो गया था कि ब्रह्मवाक्य कभी मिथ्या नहीं होगा । मौत की वह घड़ी कभी टलने वाली नहीं है ।

सयोग की बात है कि राजा का वजीर बड़ा ही अक्लमंद और होगियार था । उसने राजा की यह हालत देख कर सोचा—यदि शीघ्र ही इलाज न किया गया तो यह रोग असाध्य रूप धारण कर लेगा । यह सोच कर उसने एक कार्यक्रम निर्धारित कर लिया ।

दूसरे दिन दरवार लगा तो ज्योतिषी को भी बुलाया गया । जब ज्योतिषी आ गया और अपने स्थान पर बैठ गया तो वजीर ने कहा—पण्डित जी, आप ज्योतिषी हैं ?

ज्योतिषी—हाँ,

वजीर—कच्चे या पक्के ?

ज्योतिषी—मैं पक्का ज्योतिषी हूँ ।

वजीर—अच्छा, वतलाइए, आप की आयु कितनी है ?

ज्योतिषी—मैं तीस वर्ष तक जीवित रहूँगा । इस से पहले नहीं मर सकता ।

वजीर—पण्डित जी, पत्रा देख कर और निर्णय कर लो । कहीं गणित में फर्क तो नहीं रह गया है ? नहीं तो गज़ब हो जाएगा, धोखे में रह जाओगे ।

ज्योतिषी ने अभिमान पूर्वक कहा—मेरे ज्योतिष के वचन अटल हैं ।

वजीर ने फौरन तलवार निकाल कर ज्योतिषी का सिर घड़ से अलग कर दिया फिर राजा से कहा—अन्नदाता, आपने जिस ज्योतिषी पर भरोसा करके खाना-पीना भी त्याग दिया उसके वचन कितने विग्वसनीय हैं, यह बात इस घटना से स्पष्ट हो जाती है। वह कहता था घमंड के साथ कि तीस वर्ष तक मुझे कोई नहीं मार सकता, पर एक ही झटके में चल बसा। अगर वह सच्चा होता तो तीस वर्ष में पहले कैसे मर जाता ? जब वह अपना निज का हो भविष्य नहीं जानता तो दूसरों का भविष्य किस प्रकार जान सकता है ? ज्योतिष शास्त्र सत्य होने पर भी ज्योतिषी प्रायः झूठे होते हैं। इस विद्या का पूरा और यथार्थ ज्ञान प्राप्त किये बिना ही लालची लोग लोगों को डराने के लिए तैयार हो जाते हैं।

परिणाम-स्वरूप राजा के मन में अपनी मृत्यु की जो भयावह विभीषिका खड़ी हो गई थी, वह दूर हो गई। उसका चित्त आश्वस्त हो गया। वह पूर्ववत् गान्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा।

तो मैं कह रहा था कि जो ज्योतिष आदि ऐसी विद्याएँ सीखेगा किन्तु उनमें पारगत नहीं होगा, या उनका दुरुपयोग करेगा तो वह अपना ही सिर कटा बैठेगा। तो छोटी त्रिकालज प्रभावना है। उसके द्वारा भी सध और नासन की महिमा बढ़ाई जा सकती है। जो जिन नासन की महिमा बढ़ाएगा, वह ससार-समुद्र से पार हो जाएगा।

व्यावर

१२-१०-५६

विद्या प्रभावना तथा कवि-प्रभावना

उपस्थित महानुभावो ।

कल वतलाया गया था कि धर्म की प्रभावना एकमुखी नहीं, धर्म का अभ्युदय एक ही प्रकार से नहीं होता । शास्त्रकारों ने धर्म-प्रभावना की अष्टमुखी योजना वतलाई है । आशय यह है कि आठ उपायों से धर्म की वृद्धि—उन्नति—होती है । जैसे किसान खेत में पानी देता है तो उसका मूल-स्रोत तो एक ही होता है, किन्तु आगे चल कर कई नालियों से खेत में पानी दिया जाता है । जलाशय में से अनेक छोटी-छोटी नहरें अलग-अलग दिशाओं में निकाली जाती हैं, क्योंकि खेत में एक ही बड़े स्रोत को सहन करने की शक्ति नहीं है । इसी प्रकार धर्म का यो तो केन्द्रीय स्थान एक ही है और वह अहिंसा है । उस धर्म को जब आगे से आगे पहुँचाना होता है तो वह अनेक स्रोतों में विभक्त कर दिया जाता है ।

पानी खेतों में अनायास ही नहीं पहुँच जाता । उसे पहुँचाने के लिए बड़े-बड़े बाँध बाँधे जाते हैं, पाले बनाई जाती हैं । जहाँ नहर जाती है वहाँ जगह-जगह स्टेशन बना कर टेलीफोन का भी इन्तजाम किया जाता है, ताकि मालूम रहे कि कहीं नहर टूट तो नहीं गई है, अथवा पानी की अवज्रूरत है या नहीं ? कई लोग बीच ही में चोरी से पानी काट लेते हैं, उनसे भी सावधान रहना पड़ता है ।

इसी प्रकार जो आत्म-खेत सूख रहे हैं, समकित रूपी पौधे मुरझा रहे हैं, उनका सिंचन करने के आठ तरीके वतलाए गए हैं । आठ उपायों से उन खेतों और पौधों में धर्म-रूपी जल प्रभावना-रूपी नहरों-नालियों से पहुँचा कर उन्हें सरसब्ज बनाया जा सकता है ।

जैसे पानी न पहुँचने से खेत सूख जाते हैं, उसी प्रकार आत्माओं को अगर धर्मरूपी पानी न मिले तो आत्मगुणों की खेती सूख जाती है। वे जीव मिथ्यात्वी बन जाते हैं और उनका जीवन पापमय हो जाता है।

सज्जनों ! यहाँ तो नहरे क्वचित् ही हैं, किन्तु पञ्जाब में तो नहरों का जाल सा बिछा है। वहाँ नहरों में से नहरे और फिर उन नहरों में से दूसरी नहरे निकाली गई हैं। जब हम उधर विहार करते हैं तो कई बार नहरों की चौड़ी पाल पर से गुजरते हैं और लम्बी दूर तक वृक्ष ही वृक्ष होने से गर्मी में भी बड़ी शान्ति रहती है।

तो जो आत्म-खेत सूख रहे हैं और उनमें अनेक प्रकार के भाङ-भखाङ पैदा हो गए हैं, उन्हें दूर करने के लिए आठ प्रकार की प्रभावना रूपी नहरों से धर्म रूपी पानी पहुँचाया जाता है और आत्मा रूपी खेती को हराभरा किया जाता है। उस जल के पहुँचने से आत्माओं को परम शान्ति मिलती है।

कल छठी प्रकार की त्रिकालजप्रभावना के सम्बन्ध में कहा गया था और बतलाया गया था कि साधु को भूत, भविष्यत् और वर्तमान सम्बन्धी ज्योतिष, भूगोल, खगोल, हानिलाभ, सुखदुःख मरण आदि विद्याओं का ज्ञाता होना चाहिए, एवं विवेक अवसर उपस्थित होने पर धर्म-संघ की रक्षा के लिए इनका उपयोग करना चाहिए।

सातवी प्रभावना विद्या-प्रभावना है। शास्त्रों में अनेक प्रकार की विद्याओं का वर्णन आता है। अनेक प्रकार की चामत्कारिक विद्याएँ बतलाई गई हैं जो समय-समय पर अपना काम करने वाली

हैं, जैसे पर-शरीर-प्रवेगिनी विद्या। साधु उन्हें सीखे और बर्म-रक्षार्थ अनिवार्य होने पर उनका उपयोग करे, पर दुरुपयोग न करे। यो तो साधु को आहार सम्बन्धी ४२ दोषों से बचना पड़ता है। उनमें १६ दोष गृहस्थ द्वारा लगते हैं, १६ साधु द्वारा लगते हैं और दस दोनों द्वारा लगते हैं। साधु द्वारा लगने वाले दोषों में 'विज्जा' और 'मते' नामक दोष भी हैं। अर्थात् साधु यदि विद्या और मन्त्र बतला कर आहार-पानी ग्रहण करे तो उसे दोष का भागी होना पड़ता है। अतः एव साधु का यह कर्त्तव्य नहीं कि वह विद्याएँ सीख कर और गृहस्थों को चमत्कार बतला कर उत्तम आहार आदि प्राप्त करे।

दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, मगर साधु चमत्कार दिखलाता न फिरे।

जोधपुर में एक भाई किसी साधु के पास नहीं जाता था, मगर कुछ दिन बाद वह एक साधु के पास जाने लगा और उन से बहुत प्रेम करने लगा। जब उससे इस परिवर्तन का कारण पूछा गया तो मालूम हुआ—उसका लड़का बीमार हो गया था। वे साधु वहाँ गए, लड़के को मंगल पाठ सुनाया और सातावेदनीय कर्म का उदय हो गया तो वह लड़का स्वस्थ हो गया। जब वह अच्छा हो गया तो उसने कहा—महाराज की कृपा हो गई। अरे! साधु की तो कीड़ी पर भी कृपा होती है। मगर यह तो एक साधारण-सी बात है। अनेक घटनाएँ बड़ी-बड़ी घट जाती हैं। परन्तु साधु को चमत्कार दिखला कर आहार-पानी आदि प्राप्त नहीं करना चाहिए।

इसी प्रकार किसी को वगीकरण चूर्ण या मन्त्र सिखाना या देना भी साधु के लिए वर्जित है। स्त्री-पुरुष में भगडा हो जाय

तो उसे मिटाने के लिए वशीकरण मन्त्र दे दे, यह साधु का कर्तव्य नहीं। ऐसे मन्त्र हैं और उनमें शक्ति भी है, परन्तु साधु यदि जानता हो तो भी स्वार्थ-बुद्धि से किसी को न बतलावे और न उसका प्रयोग करे।

अतगड सूत्र में सुधर्मा स्वामी के विषय में कहा गया है कि वे 'विज्जासपन्ने, मतसपन्ने' थे, अर्थात् उन्हें अनेक प्रकार की विद्याएँ सिद्ध थीं और वह मन्त्रों के भी वेत्ता थे, मगर उनका उपयोग नहीं करते थे। इस प्रकार बोध होना एक बात है और उसका दुरुपयोग करना दूसरी बात है। विद्या-मन्त्र सम्बन्धी शक्ति प्राप्त की जाती है तो समय पर धर्मरक्षा के लिए की जाती है, स्वार्थ-पोषणार्थ उसका दुरुपयोग करने के लिए नहीं। जहाँ स्वार्थ-पोषण ध्येय बन जाता है, वहाँ विद्या भी नष्ट हो जाती है।

आठवीं कवि-प्रभावना है, अर्थात् नाना प्रकार की कविताएँ बना कर सुनाने से भी धर्म की प्रभावना होती है। मूल शास्त्र प्राकृत भाषा में होने से प्रत्येक की समझ में नहीं आ सकते और न प्रत्येक उन्हें सुना-समझ सकता है। अतः एव शास्त्रों में चरित्र आदि का जो प्रतिपादन किया गया है, उसे बोल-चाल की भाषा की कविता के रूप में लाकर श्रोताओं को सुनाया जाय तो उन्हें सहज ही बहुत सी शास्त्रीय बातों का ज्ञान हो जाता है। पूज्य श्री खूब चन्द जी महाराज आदि ने परिश्रम करके शास्त्रीय चरित्रों को ढालों में ढाल दिया है और बड़ी सुन्दर कविताएँ रची हैं। उन्हें पढ़ कर लोग बोध प्राप्त कर सकते हैं। 'खूब कवितावली' के नाम से उनका एक संग्रह प्रकाशित हो चुका है। उनकी कविता बड़ी मँजी हुई है और भावपूर्ण होती थी। जिसमें अनूठे भाव हो और

जिसकी भाषा में भी सुन्दरता हो, वही कविता उत्तम कहलाती है । पर आज कल हमारे यहाँ क्या हो रहा है ? कई साधुओं को एक प्रकार की बीमारी से लगी हुई है कि जहाँ चौमासा करते हैं वहाँ दस-बीस पृष्ठों की किताब छपवा देते हैं और उसमें छपवा देते हैं कि अमुक सन्त के चौमासे की खुशी में अमुक वाई जी की सहायता से किताब छपी । ऐसी बेकार चीजे छपवाना समाज का पैसा बर्बाद करना है और अपना भी स्वाध्याय का समय गँवाना है ।

स्वर्गीय श्री तिलोक ऋषि जी महाराज तथा श्री अमी ऋषि जी महाराज ने भी अच्छी भावपूर्ण कविताएँ लिखी हैं और दिवाकर जी महाराज ने भी बहुत कविताएँ रची हैं । उन्होंने ढाली और चौपाइयों में चरित्रों की रचना करके पढ़ने वालों के लिए सुगम सामग्री प्रस्तुत की है । इसी प्रकार स्वर्गीय आचार्य जवाहर लाल जी महाराज के प्रवचनों से प्रकाशित 'किरणावली' भी जनता के लिए बहुत उपयोगी है । श्री घासी लाल जी महाराज यद्यपि श्रमण-संघ में सम्मिलित नहीं हैं तथापि उनका जीवन निखरा हुआ है । वे शास्त्रों तथा अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं । वे वृद्धावस्था में भी संघ की तथा साहित्य की उल्लेखनीय सेवा कर रहे हैं । उनका साहित्य पढ़ने से समर्पित की पुष्टि होती है । उन्होंने शास्त्रों की नवीन टीकाएँ लिखी हैं ।

आगे यह है कि सुन्दर और कल्याणकारी कविता रच कर प्रभावना करना कवि-प्रभावना है । मगर कविता भावपूर्ण होनी चाहिए । उस में भावुकता-मात्र नहीं, भाव होना आवश्यक है । कितने ही कवि भावुकता के बश हो कर भावों को भूल जाते हैं और भगवान् को ही यहाँ बुलाने लगते हैं । अरे दुनिया के लोगो ! तुम

वहाँ जाने की कोशिश करो, न कि भगवान् को मुक्ति में यहाँ बुलाओ। भगवान् तो अपुनरावृत्ति गति में चले गये हैं। मगर कई माँ के पूत उन को फिर खींच कर यहाँ लाना चाहते हैं।

ऐसे भक्तों की आवश्यकता नहीं है। बड़ी कठिन तपस्या में तो वे ससार के कारागार से छूटे हैं और तुम उन्हें फिर बुलाने की बाल-बेष्टा करते हो। मगर तुम चाहे कितना ही बुलाओ, वे आने वाले नहीं हैं। वह गति ही ऐसी है जहाँ जाना तो है मगर आता नहीं है। व्यावर तुम्हें प्रिय है और कहीं अन्यत्र जाते हो तो फिर लौट आते हो। अभी तक व्यावर से अधिक आरामदेह गहर तुम्हें नजर नहीं आया। मगर इस से बढ़ कर गहर मिल जाये, जहाँ व्यापार में भी अधिक लाभ हो तो व्यावर को स्वप्न में भी याद न करो और वहीं पीढियाँ व्यतीत कर दो।

इसी प्रकार मोक्ष-स्थान सब से उत्तम स्थान है। वहाँ के सुख के बारे में बड़े से बड़े जानी भी इतना ही कह पाये कि उस सुख की कोई उपमा नहीं है। जिसे ऐसा अनुपम सुख प्राप्त हो गया है, वह उसे छोड़ कर ससार के नाशमान सुख के लिए क्यों आएगा? जब मूर्ति की स्थापना की जाती है—प्रतिष्ठा होती है तो प्रतिष्ठापक कहता है—अत्र तिष्ठ, अत्र तिष्ठ। अर्थात् हे भगवन् ! आप इस मूर्ति में विराजमान होओ। जब प्रतिष्ठा का कार्य समाप्त हो जाता है तो 'विसर्जनम्, विसर्जनम्' कहते हैं। यह सब क्या है? क्या भगवान् बुलाने से आते हैं और विदा करने से चले जाते हैं? याद रखिए, मोक्ष-गति अचल है। कहा है—

‘सिवमयलमरुग्रमणत मक्खयमव्वावाहमपुणरावित्ति सि-
द्विगड नामधेय ठाण सम्पत्ताणं ।’

अर्थात् वह गति सब प्रकार के उपद्रवों से रहित है, अचल-भयरहित है, रोगों से मुक्त है, अनन्त है, अक्षय है, उस में किसी की बाधा-पीड़ा नहीं है, उस से वापिस आगमन नहीं होता ।

भय किस को होता है ? जो दूसरों को भय-भीत करता है, उसे स्वयं भयग्रस्त होना पड़ता है । भय मोहनीय कर्म की प्रकृति है । हास्य, रति, अरति, गोक, भय, जुगुप्सा और तीन वेद, यह नौ कपायचरित्र मोहनीय कर्म की प्रकृतियाँ हैं । ठहाका मार-मार कर हँसते रहना हास्य प्रकृति का कार्य है । ज्ञानी का हँसना केवल मुस्कराहट लिए होता है । रति-अरति कर्म के उदय से अधर्म-कार्य में खुशी और धर्मकार्य में दिलगीरी होती है । अनिष्ट का संयोग होने पर चिन्ता करना गोक कहलाता है । पुरुषार्थ करना अपना कर्त्तव्य है किन्तु कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है । अतः एव प्रतिकूल अवसर उपस्थित होने पर चिन्ता-गोक न करते हुए समभाव धारण करना ही उचित है । ज्ञानी का लक्षण ही यह है कि—

गई वस्तु सोचे नहीं, आगम वाछा नाहि ।

वर्तमान वरते सदा, सो ज्ञानी जग माँहि ॥'

ज्ञानी पुरुष वीती हुई बात के लिए चिन्ता नहीं करता और भविष्य के लिए आकाक्षा नहीं करता । वह तो वर्तमान को ही देख कर चलता है और उसी में सतोष मानता है ।

ज्ञानी समझता है कि भय की उत्पत्ति भय से ही होती है । हम किसी को भय उत्पन्न न करेंगे तो स्वयं भी निर्भय रह सकेंगे ।

दूसरों से नफरत (घृणा) करना जुगुप्सा है । 'अरे, वह तो ऐसा है, वैसा है' इस प्रकार घृणा करके किसी से दूर भागता है तो

मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तेरे सोने-चाँदी के पख लगे हैं ? आखिर वह भी तेरे जैसा है । वह भी धर्मकरणी करने वाला है, फिर भी तू उस से घृणा करता है ? तेरे जैसा पापी और दुर्भागी और कौन होगा ? धर्मी पुरुष से प्रेम बढ़ाना चाहिए ताकि वह धर्म में अधिक लग सके, पर तू उन्हें फेंक रहा है दूर-दूर । तू उन्हें क्या फेंक रहा है, एक दिन तू ही नफरत के साथ दूर फेंक दिया जायगा । उस समय तुझे सँभलना कठिन हो जायगा । जो दूसरों से घृणा करते हैं उन्हें मोरी का कीड़ा बनना पड़ता है । जैन-सिद्धान्त किसी से घृणा करना नहीं सिखलाता । उसका विधान है कि कर्त्ता ने घृणा न करो, उसके दुष्कर्म से घृणा करो । चोर बुरा नहीं, चोरी बुरी है । चोरी करने के कारण चोर बुरा कहलाता है । अगर वह चौर्य-कर्म त्याग दे तो उसे कोई चोर नहीं कहेगा । चोरी को छोड़ कर प्रभव, जो पाँच सौ चोरों का सरदार था, भगवान् की गादी का अधिकारी बन गया ।

आज आप ओसवाल लोग अपने को सब से ऊँचा मानते हो, पर अपने इतिहास को जानते हो कि नहीं ? जैन-धर्म आचरण को महत्त्व देता है । वहाँ जाति का कोई मोल नहीं है । आपका आचरण पवित्र है तो आप ऊँचे हैं और यदि आपका चरित्र गिरा हुआ है तो आपका जीवन गिरा हुआ है । आज आप ओसवाल नाम से विख्यात हैं, परन्तु पता है आपमें से कौन-कौन किस-किस जाति में था ? पूर्वाचार्यों ने ओसियाँ नगरी की सभी जातियों को अपने आश्रय में लिया और सब को जैन-धर्म का पाठ पढ़ाया । उन्हें भगवान् महावीर का सत्य-अहिंसा का मन्त्र सिखा दिया जिससे सब ने मास-मदिरा का त्याग कर दिया और आज वही उच्च जाति के कहलाने लगे ।

सज्जनो ! यों तो सब हाड-मास के पुतले हैं और यों सब भाई-भाई हैं । जिन्होंने उन दूषित कर्मों को छोड़ दिया, वे उत्तम गिने जाने लगे । प्रभव चोर चौर्यकर्म से पृथक् हो गया और भगवान् की शरण में आ गया तो अपने ही उत्तम आचार-विचार से वह भगवान् की गादी का उत्तराधिकारी बन सका । आज आप सब उनके अनुयायी कहलाते हैं ।

पहले कोई डाकू था, गरावी था, मगर उसने अपना जीवन माँज लिया है, पवित्र बना लिया है । किन्तु आप उस जीवन की पवित्रता को भूल जाते हैं और जाति के अभिमान में फूल जाते हैं । मगर याद रखना, जो जाति का अभिमान करता है उसे नीच जाति में जन्म लेना पड़ता है ।

हरिकेशी मुनि ने पिछले ब्राह्मण के भव में जाति का अभिमान किया, संसार त्याग कर साधु बन जाने पर भी महा-मुनियों के प्रति जातीय घृणाभाव बना रहा, तो उस घृणा के फल-स्वरूप चाण्डाल के घर में जन्म लेना पड़ा, जहाँ तिरस्कृत होकर घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा । उत्तराध्ययन सूत्र का १२वाँ अध्याय इस तथ्य की साक्षी देता है । सज्जनो ! आपके यहाँ इतना ऊँचा कर्म-सिद्धान्त होने पर भी आज आपके दिमाग में कौन-सी बीमारी पैदा हो गई है कि आपका दिमाग ठीक ही नहीं होता । किन्तु आज समय की माँग है, देश की पुकार है और जब गासन ने भी मनुष्य को मनुष्य मान कर नीच से नीच जातीय समझे जाने वालों को भी समानाधिकार दे दिया है और उमसे विपरीत आचरण करने का परिणाम आपको भलीभाँति ज्ञात है, तब भी आप विपरीत ही दिशा में सोचते और गति करते हैं । आपको उस ओर नहीं जाना चाहिए

जिधर से प्रचण्ड वेग वाली धारा आ रही हो। ऐसा करना आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। आप जमाने के खिलाफ जाकर सफल नहीं हो सकते और अपने ही सिद्धान्त के विरुद्ध प्रवृत्ति करके कल्याण के भागी नहीं बन सकते। अतः एव परिस्थिति को सही रूप में समझ कर सँभल जाना ही श्रेयस्कर है। यदि आपने जात्य-भिमान के नगे में चूर होकर विपरीत आचरण किया और अपनी पुरानी रफ्तार नहीं छोड़ी तो याद रखो, नदी के प्रवाह में वह जाओगे और अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकोगे। जो अपनी जाति और कुल का अपमान करते हैं, वे भविष्य में नीच जाति में और नीच कुल में जन्म लेते हैं। जो हुकूमत का अभिमान करते हैं, वे गुलाम बनने हैं। जो तप का अभिमान करने हैं और सोचते हैं कि मेरे जैसा तपस्वी कोई नहीं है, उन्हें भविष्य में तपस्या करने में अन्तराय का सामना करना पड़ता है।

अरे जीव ! तू क्या तपस्या करता है तीर्थंकर भगवान् निर्जल तपस्या करते हैं। उनकी तुलना में तेरी तपस्या किस गिनती में है ? तप करके अभिमान करने से सारा मामला चोपट हो जाता है।

किसी ने सात प्रकार की मिठाइयाँ बनाई और सब को प्रेम से भोजन कराया। भोजन के पश्चात् सब ने कहा—वाह वाह ! बहुत अच्छा भोजन बनाया। इस प्रकार की प्रशंसा के उत्तर में कदाचित् घरमालिक कह दे—आप लोगों के बाप-दादा ने भी कभी ऐसी मिठाइयाँ बनवाई-खाई न होगी। तो सब खाया-पिया ज़हर हो जाता है। खाने वाले सोचते हैं—किसी तरह वमन करके इस भोजन को बाहर निकाल सके तो कितना अच्छा हो।

इस प्रकार मेहनत की, पैसा खर्च किया, परन्तु विवेकहीनता

से बोले बिना न रहा गया और सारा गुड गोवर कर दिया ।
कहा है—

पूरा तो छलके नहीं, छलके सो अद्धा ।

घोडा तो भौके नहीं, भौके सो गद्धा ॥

अरे भाई ! तू अपने मुँह से अपनी वडाई करके क्यों वडप्पन में वट्टा लगाता है ? जो तुझ में गुण है, वडाई है, तो वह आप ही प्रकट हो जाएगी । कस्तूरी को क्या अपनी मुगन्धि की तारीफ करनी पड़ती है ? दूसरे लोग स्वयं उसकी तारीफ करते हैं । तू भला आदमी है तो दूसरो की प्रशंसा कर । दूसरे स्वयं तेरी प्रशंसा करेंगे यही मजेदारी की बात है ।

तो तपस्या का भी अभिमान नहीं करना चाहिए । अभिमान करोगे तो तपस्या में ऐसा अन्तराय पड़ेगा कि एक नवकारसी अर्थात् दो बड़ी की भी भूख सहन करना कठिन हो जायगा । आज कई जैन तो ऐसे हैं जो जैन कहलाते हैं, किन्तु वे सवत्सरी के दिन भी उपवास नहीं कर सकते । दूसरो को तप करते देख कर उनकी भी इच्छा होती है, परन्तु उनसे तप करते नहीं बनता, क्योंकि उन्हो ने तप का अभिमान किया था ।

इसी प्रकार श्रुतमद भी वर्जनीय है । कोई कहता है कि ससार में मेरे जैसा कोई जाता नहीं है, तो मैं उससे पूछता हूँ—क्या तुझे केवलज्ञान हो गया है ? केवलज्ञान जब तक नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक ज्ञान अधूरा है । अत एव उस समय तक प्रत्येक मनुष्य को विद्यार्थी बन कर रहना चाहिए । ग्रंथों को पढ़ लेने से प्रतिपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । केवलज्ञान तो वह निर्भर है जो आत्मा के स्रोत से ही उत्पन्न होता है । वही परिपूर्ण और निर्मल होता है ।

तो मैं कह रहा था कि भय और घृणा आदि विकार मोह-नीय कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। रति और अरति भी मोह के ही फल हैं। धर्म के काम में दिलगीर हो जाना, जब किसी दुखी भाई की सेवा करनी हो, या साहित्य की सेवा करनी हो तो फौरन मानो १०५ डिग्री बुखार चढ़ आना और पाप का काम आ जाए तो थैली का मुख खोल देना, यही रति-अरति है।

कई भले आदमी रगड़े-भगड़े के कामों में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और दूसरों को आगे करके कहते हैं—हाँ, इस काम में कसर मत रखना, परवाह मत करना, दाम मैं खर्च करूँगा। मगर अरे नादान! कोयलो की इस दलाली में तू अनादि काल में लगा हुआ है। अब हीरो-पन्नो की दलाली का समय है। यह अवसर हाथ से मत जाने दे। ऐसा करेगा तो मोक्ष का अक्षय मुख प्राप्त कर सकेगा।

मोक्ष का सुख ऐसा है कि उस पर किसी की तरफ से आक्रमण नहीं हो सकता। ससार की चारो गतियाँ चल हैं पर मोक्षगति अचल है। आज जो जीव देव-गति में है, वह कल मनुष्य या तिर्यच गति में उत्पन्न हो सकता है। जैसे वच्चा इधर-उधर दौड़ लगाता फिरता है, इसी प्रकार कर्मों का मारा ससारी जीव भी इधर-उधर चौरासी लाख जीवयोनियों में भटकता फिरता है। मनुष्य भव संभलने का अच्छा अवसर है, परन्तु उसे पाकर भी जीव भूल पर भूल करता जाता है। वच्चा एक बार आग को हाथ लगा देता है तो हाथ लगने से आगदा उससे दूर रहता है। मगर मनुष्य इतना धष्ट है कि सामने आग को देख कर भी उसी पाप अग्नि की ओर बढ़ता चला जाता है और उसी में भ्रूपापात करता है। सच्च कहा

है—मनुष्य की जैसी गति होने वाली होती है वैसी ही मति भी हो जाती है। हाँ, तो मनुष्य को पापाचरण का त्याग कर मोक्ष साधना करनी चाहिए। मोक्ष गति एक बार प्राप्त होने पर कदापि क्षय नहीं होती, वह अक्षय है।

ससार में देवगति सुख के लिहाज से तो सर्वोत्तम मानी जाती है, परन्तु वहाँ भी नाना प्रकार की मानसिक पीड़ाएँ विद्यमान हैं। वह भी सर्वथा बाधा-रहित नहीं है। परन्तु मोक्ष-गति समस्त प्रकार की बाधाओं—पीड़ाओं—से रहित है।

मानव गति में शरीरधारियों को जो पापोदय से बधाएँ-पीड़ाएँ हैं, वे आप से छिपी नहीं हैं। दुखार आ जाता है, पेट दुखने लगता है। राजयक्ष्मा भगदर, कोढ़ आदि व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, सैकड़ों प्रकार की मानसिक वेदनाएँ सदैव सताती रहती हैं, परन्तु सिद्धिगति में कोई भी आधि-व्याधि स्पर्श नहीं कर पाती। वहाँ किसी भी प्रकार की बाधा नहीं, पीडा नहीं, और बाधा-पीडा का कोई कारण भी नहीं। बाधा-पीडा का कारण कर्म है और सिद्ध दशा में कर्म का अभाव है। वहाँ आत्मा के अनन्त असौम्य आनन्द नामक गुण का पूर्ण विकास हो जाता है, अतः एव दुख का सस्पर्श भी नहीं हो सकता। जब कर्ज सिर पर होता है तभी लेने वाले आते हैं। कर्ज न हो तो कौन माँगने आएगा? मित्र भगवन्तो ने कुछ भी ऋण ग्रेप नहीं रहने दिया है, अतः एव वे स्वाधीन भाव से स्वात्म-स्वरूप में रमण करते रहते हैं।

कई लोग कहते हैं कि मुक्तात्मा पुनः ससार में अवतरित होते हैं। कुछ की मान्यता है कि मोक्ष में न सुख शेष रहता है, न ज्ञान ही रहता है। मगर जैन धर्म ऐसा मनहूस मोक्ष नहीं मानता।

तो माक्ष गति में जाना तो है, पर वहाँ से आना नहीं है । फिर भी कतिपय माँ के पूत मुक्तात्माओं को यहाँ बुलाने की हवस रखते हैं । वे गायन में कहते हैं —

महावीर स्वामी आज्ञा, दर्शन दिखा जा ।

भाई ! तुम्हें उनके दर्शन करने है तो तुम्हीं उनके पास चले जाओ । धर्म की आराधना करके तुम वहाँ जा सकते हो, वे यहाँ नहीं आ सकते । तुम्हारा काम अबूरा है, उनका काम पूर्ण हो चुका है । तो ऐसी कविताएँ जैन-दृष्टि से जैन सिद्धान्तानुकूल नहीं हैं । इसी प्रकार जब मूर्ति की प्रतिष्ठा को ता भगवान का मोक्ष से बुला लिया और जब मूर्ति हुई तो विदा कर दिया, यह क्या बालवेष्टा नहीं है ? बालक निरर्थक बाल-लोला करे तो वह इतनी आश्चर्यजनक नहीं हो सकती है पर जब बड़े-बड़े आचार्य प्रतिष्ठा करवाते हैं और मोक्षात्माओं को वापस बुलाने का मन्त्र बोलते हैं तो आश्चर्य कैसे न हो ? बच्ची मिट्टी की रोटियाँ बनाती है और परोसती है, परन्तु समझदार उसे खाते नहीं हैं ।

जैसा कुल में धवा होता है, बच्चे वैसा ही करते हैं । मैंने कल लोहारिये के एक छोटे से बच्चे को देखा । वह बैठ-बैठा सडासी लेकर वैसा ही काम कर रहा था जैसा उसके कुल में होता है । उसी में वह मस्त हो रहा था । ऐसे सस्कार सदा से चले आ रहे हैं । बनिये का बेटा नकली तराजू और बाँट लेकर तोलने का अनुकरण करता है और कृपक-बालक नकली हल बना कर खेत जोतने का खेल करता है ।

मगर हमें उन अवोध बच्चों का अनुकरण वृत्ति पर अफसोस नहीं है, किन्तु बूढ़े हो जाने पर भी जिनका मिथ्यात्व नहीं छूट

सका, उनके लिए अव्यय अफोस होता है । मिथ्यात्व के खडन का मजा देखना हो तो दक्षिण में विचरने वाले मुनि श्री गणेशीलाल जी तपस्वी को देखो । उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली है कि जिस घर में मिथ्यात्व का सेवन होगा, उस घर से आहार नहीं लूंगा । उनके स्थान पर डकट्टे किये गए अनेक धातुओं के बने देवी-देवताओं को नीलाम किया गया तो उस के सात सौ रुपये आए और वे रुपये वहाँ की गोगाला में दे दिए गए ।

याद रखना, तुम तो मुझ से इतने से ही घबरा गए, कहीं उनकी परीक्षा में पडना होता तो गायद व्यवहार छोड़ कर भागना पडता । अरे ! सुन-सुन कर तुमने क्या किया ? गुरुओं को धोखा देने के सिवाय कुछ नहीं किया । तुम हमारे चरणों में झुकते हो—चरणरज मस्तक पर लगाते हो और बहुरूपिया का स्वाग करते हो ! किन्तु जब अमली काम करने का अवसर आता है तो पीछे हट जाते हो । क्या यह उचित है ?

सज्जनो ! अधिक से अधिक मिथ्यात्व का मुकाबिला होना चाहिए । वे श्री गणेशीलाल जी तपस्वी अकेले होने पर भी जैन-धर्म की उन्नति कर रहे हैं । यह सत्य है कि साधु को अकेले रहने को आज्ञा नहीं है, किन्तु जो सघ में रह कर भी चारित्र्य भ्रष्ट हो रहे हैं, सघ के साथ द्रोह कर रहे हैं । वे क्या श्रद्धा के पात्र हैं ? अकेले रहने पर भी तपस्वी जी का जीवन निर्मल है और श्रमण सघ के वे समर्थक हैं । यदि वे श्रमणसघ में मिल भी जाएँ तो उन्हें सँभाले कौन ? म्याऊँ के गले में घटी बाँधे कौन ?

सज्जनो ! हम गुणों के पुजारी हैं । हम उन के गुणों का शत-

जत वार स्वागत करते हैं। प्रसन्नता का विषय है कि वे श्रमणसघ में न होने पर भी श्रमण-सघ के समर्थक हैं। और अफसोस उन के लिए है जो श्रमणसघ में हो कर भी श्रमणसघ के द्रोही हैं, उस को जड़ काट रहे हैं और ऐसी से ही विगेष हानि होने की सम्भावना है। जो कुत्ता बोल कर काटता है उस में बचा जा सकता है, मगर जो चुपके-चुपके आ कर पिंडली पकड़ ले उस से बचना कठिन होता है। इसी प्रकार जो सघ में रह कर भी सघ के द्रोही और गद्दार हैं, उन से हमारी क्या उन्नति हो सकती है ?

तो जैन-धर्म आचरण को महत्त्व देता है, जाति को नहीं, सब को उन्नति करने का समान अधिकार है। यहाँ गुणों का आदर है। कोई अन्त्यजकुल में उत्पन्न हो कर भी ऊँचा बन जाता है और कोई ब्राह्मण के कुल में जन्म ले कर भी अपने दुराचार से धृणास्पद हो जाता है।

अच्छी नसल का घोड़ा भूखा-प्यासा होने पर भी मालिक के इंगारे पर चलता है और चावुक को देखते ही हवा से वाते करने लगता है। गधेड़े को कितने ही डंडे मारो, वह अपनी चाल नहीं छोड़ता। वह परवाह नहीं करता और समझता है कि मार खाने से कमर मजबूत हो जायगी। शास्त्र में कहा कि कुलवान-उत्तम खानदानी-प्रथम तो गलती करता ही नहीं, कदाचित् गलती हो जाय तो उसे तत्काल सुधार लेता है। उस के लिए इशारा ही काफी होता है। इसी कारण गलती करने पर दण्ड देने के तरीके अलग-अलग होते हैं। गलती एक ही प्रकार की होने पर भी पात्र लिहाज से दण्ड विधान अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं।

विक्रमादित्य बड़ा प्रसिद्ध प्रजा-पालक राजा हो गया है। एक बार चार व्यक्तियों ने कोई अपराध किया तो सिपाहियों ने उन्हें पकड़ कर राजा के समक्ष उपस्थित किया। राजा ने अपराध सुना और चारों का अपराध समान होने पर भी उन्हें अलग-अलग प्रकार का दंड दिया। एक अपराधी ने विक्रमादित्य ने कहा—अमुक सेठ के पुत्र हो कर ऐसा काम करते हो। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। 'खबरदार' जो आइदा ऐसा काम किया।

इतनी डाट-फटकार बतला कर उसे वहाँ से भगा दिया।

दूसरा अपराधी राजा के सामने आया तो उसे एडी से चोटी तक देख कर राजा ने कहा—तुम्हें धिक्कार है, लानत है। ऐसा कर्म करते गर्म नहीं आई ? इस प्रकार कठोर भर्त्सना कर के उसे भी भगा दिया।

तीसरे अपराधी की वारी आई तो राजा ने उस का भी नक्शा गौर से देखा और उसे फटकारा, धिक्कारा और अपशब्द कह कर दो चार थप्पड़ भी जड़ दिये। फिर कहा—यह दुष्कर्म करते तुम्हें लाज नहीं आई ? तू ने राजाज्ञा भग कर दी। सोचा नहीं कि इस से राज्य-व्यवस्था भग होती है और अराजकता उत्पन्न होने की संभावना होती है।

जब चौथा अपराधी आया तो राजा ने उस की भी सूरत शकल गौर से देखी। उसका रग-ढग देख कर राजा समझ गया कि यह नागो का वादशाह है। अतः एव उसने सिपाहियों को आज्ञा दी कि—इस का काला मुँह करके, दाढ़ी-मूँछ कटवा कर, जूतों का हार पहना कर और गधे पर सवार करके नगर में घुमाओ। इस के लिए यही दण्ड उपयुक्त है।

चार अपराधियों को समान अपराध में चार तरह की सजा देता देख कर सभासद आपस में कानाफूसी करने लगे। वे इस न्याय के औचित्य को न समझ सके। पर राजा विक्रमादित्य बड़े चतुर थे। वे सभासदों के चेहरे देख कर उन के मनोभावों को ताड़ गये और तब बोले—तुम्हें जो आगका है, उसे मैं समझ गया हूँ। परन्तु मैं ने पक्षपात नहीं किया। मैं ने दण्ड देने के वास्तविक उद्देश्य को बराबर ध्यान में रखा है और प्रामाणिकता के साथ समुचित दण्ड दिया है। थोड़ी ही देर में तुम लोगों को मेरे न्याय के औचित्य का पता चल जायगा।

तत्पश्चात् चार आदमी खुफिया तौर पर उन चारों का हाल-चाल जानने के लिए भेजे गये। उन्होंने मालूम किया कि पहले अपराधी को लज्जा के कारण घर में प्रवेग करना भी कठिन हो गया। वह अत्यन्त पश्चात्ताप करने लगा कि मुझे बहुत लोगों के समक्ष उपालम्भ का पात्र बनना पड़ा। क्यों मैं ने ऐसा अवसर आने दिया कि महाराज मुझे उपालम्भ दे। हाय, मैं किसी को मुख दिखलाने लायक भी न रहा।

उस ने इस प्रकार सोच कर विष खा लिया और अपने प्राणों का अन्त कर लिया।

दूसरे के घर जा कर तलाश किया तो पता चला कि वह गहर छोड़ कर चला गया है, उसे लज्जा सहन न हो सकी।

तीसरे के घर जा कर पूछताछ की तो विदित हुआ कि राज-दरवार से आने के पश्चात् वह अपने घर में छिप कर बैठा है और बाहर निकलने में सकोच कर रहा है।

चौथे की तलाश में निकले तो दरवाजे पर ही उसके दर्शन हो गये। वह गधे पर बैठा था, मुँह उसका काला था और वक्षस्थल पर जूतियों का हार सुशोभित हो रहा था। फिर भी वह प्रसन्न था और मित्रों से कह रहा था—देखा, हमारा हाथी कितना जवर्दस्त है। कैसी बढिया चाल चल रहा है। तुम्हारे बाप-दादा को भी कभी ऐसा हाथी नहीं मिला होगा। यह हाथी सरकार ने मुझे बख्शीस किया है। जब सिपाही उसकी ढिठाई देख कर जूते मारने लगे तो वह बोला—देखो, यह लोग मुझ पर चँवर ढोर रहे हैं।

शहर में घूमते हुए जब वह अपने घर के सामने हो कर निकला तो हँस कर अपनी पत्नी से कहा—पानी पिलाओ। स्त्री ने लजा कर पानी पिला दिया। फिर वह बोला—मैं इस हाथी पर सवार होकर शहर की सैर कर आता हूँ, मेरे लिए भोजन तैयार रखना।

उन चारों गुप्तचरों ने यह माजरा देख कर कहा—यह कितना निर्लज्ज है। इसे अपने अपमान की चिन्ता नहीं और दुर्दशा की परवाह नहीं। वास्तव में यह इस से भी अधिक कठोर दण्ड का पात्र था। यह नीच कुल का है।

तो जो जिस प्रकार के दण्ड का पात्र है, उसे वैसा दण्ड दिये बिना समाज निखरता नहीं, समाज ऊँचा आ सकता नहीं। आज चौथे अपराधी के साथी बहुत हैं, किन्तु जहाँ लाज होती है वहाँ ब्रह्मचर्य और सयम की रक्षा होती है। अतः एव मनुष्य को प्रत्येक अपराध से वचना चाहिए। मुख की कालिमा तो पानी से धुल सकती है, परन्तु आत्मा में लगी कालिमा पानी से नहीं धुलती। अतः एव ऐसी प्रवृत्ति न करो जिससे धर्म की हानि हो। सम्भव हो

तो धर्म की प्रभावना करो । कविप्रभावना में बतलाया गया है कि महापुरुषों की गुणावलियाँ रच कर धर्म का उद्योत करो ।

आज दर्शनाचार का निरूपण पूर्ण होता है । इसे सुनकर आप समकित की वृद्धि करेंगे और मिथ्यात्व का त्याग करेंगे तो एक दिन ससार-समुद्र से पार हो जाएँगे ।

व्यावर

१३-१०-५६
